

पार्श्वनाथ विद्याश्रम ग्रन्थमाला
: ६

गम्भारा
प० दलसुप्त मालरगिया
डा० मोहनलाल मेहता

जै साहित्य का बृहद् तिहास

भाग

१

अङ्ग आगम

लेखक

पं० वेचरदास दोशी

सब लोगमि सारभूय

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान

जैनाथम

हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-५

प्रकाशक

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान

जनाश्रम

हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-५

मुद्रक

तारा प्रिंटिंग वर्क्स

कमच्छा, वाराणसी

प्रकाशन-वर्ष

सन् १९६६

मूल्य

पन्द्रह रुपये

संक्षिप्त विषय-सूची

प्रकाशकीय

प्राक्कथन

प्रस्तावना

जैन श्रुत

अगग्रथों का बाह्य परिचय

अगग्रथों का अतरंग परिचय आचाराग

सूत्रकृताग

स्थानाग व समवायाग

व्याख्याप्रज्ञप्ति

ज्ञाताधमेक्यथा

उपासकदशा

अन्तकृतदशा

अनुत्तरौपपातिकदशा

प्रश्नव्याकरण

विपाकसूत्र

परिशिष्ट

अनुक्रमणिका

सहायक ग्रंथों की सूची

प्रस्तुत प्रकाशन जिनकी स्मृति से सम्बद्ध है

स्व लाला मुनिलाल जैन, अमृतसर
[सन् १८९०-१९६४]

प्रकाशकीय

सन् १९५२ मे जब पहली बार स्व० डा० वागुदेवदारण भट्टरान ने हिन्दू विश्वविद्यालय मे साप्तात्कार दृष्टा तो उन्होंने पत्रप्रदर्शन किया कि श्री सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति को जैनविद्या के सम्बन्ध मे कुछ प्राथमिक साहित्य प्रकाशित करना चाहिए। उसमे जैन साहित्य का इतिहास भी था।

उन्होंने अपनी ओर से बड़ी उत्सुकता और उत्साह से इस कार्य को प्रारम्भ कराया। १९५३ मे मुनि श्री पुण्यविजयजी की अध्यक्षता मे इसके लिए अहमदाबाद मे सम्मेलन भी हुआ। इतिहास की रूपरेखा निश्चित की गई। तब अनुमान यही था कि शीघ्र ही इतिहास पूर्ण होकर प्रकाशित हो जाएगा। परन्तु कारणवशात् विलम्ब होता चला गया। हमे पुरानी है कि आखिर यह काम होने लगा है।

जैनगमों के सम्बन्ध मे रूपरेखा बनते समय यही निश्चय हुआ था कि इतिहास का यह भाग पंडित वेचरदासजी दोशी अपने हाथ मे लें। परन्तु उस समय वे इस कार्य के लिए समय कुछ कम दे रहे थे। अतः वे यह कार्य नहीं कर सकते थे। हर्ष की बात है कि इतने कालोपरांत भी यह भाग उन्हींके द्वारा निर्मित हुआ है।

जैन साहित्य के इतिहास के लिए एक उपसमिति बनाई गई थी। समिति उस उपसमिति के कार्यकर्ताओं और सदस्यों के प्रति आभार प्रकाशित करती है तथा प० वेचरदासजी व प० दलसुख भाई मालवणिया और डा० मोहनलाल मेहता का भी आभार मानती है जिनके हार्दिक सहयोग के कारण प्रस्तुत भाग प्रकाशित हो सका है।

इस भाग के प्रकाशन का सारा खर्च श्री मनोहरलाल जैन, बी० काम० (मुनिलाल मोतीलाल जैनी, ६१ चम्पागली, बम्बई २, अमृतसर और दिल्ली) तथा उनके सहोदर सर्वश्री रोशनलाल, तिलकचंद और धर्मपाल ने वहन किया है। यह ग्रन्थ उनके पिता स्व० श्री मुनिलाल जैन की पुण्यस्मृति मे प्रकाशित हो रहा है। स्वर्गीय जीवनपर्यन्त समिति के खजाची रहे।

लाला मुनिलाल जैन का जन्म अमृतसर मे सन् १८६० (वि० स० १९४७)

मे हुआ था, उनके अतिरिक्त लाला महताब शाह^१ के तीन पुत्र श्री मोतीलाल, श्री भीमसेन और श्री हंसराज हैं। परिवार तातड गोत्रीय ओसवाल है। लाला मुनिलाल ज्येष्ठ भाई थे।

सन् १९०४ (वि०स० १९६१ मे) पिताश्री की मृत्यु के उपरांत परिवार का भार स्वभावतः लालाजी के कंधे पर आया, उस समय उनकी आयु १४ वर्ष की थी। कुछ काल पश्चात् माताजी का भी देहान्त हो गया था। सौभाग्यवश मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व पिता महताब शाह प्रो० मस्तराम जैन के पिता लाला लच्छमणदास को नादौन, जिला कागडा से अपने यहां ले आये थे। वे लालाजी के पारिवारिक कामकाज देखने में सहायक थे। इन लाला लच्छमणदास के पिता लाला महताब शाह के दूर के भाई थे। लालाजी के दक्ष मामाद्वय श्री बदरी शाह और श्री सोहनलाल सराफ, गुजरावाला थे। वे उनके पारिवारिक और व्यापारिक धंधे का निरीक्षण अपने हाथ में लिये रहते थे। उन हितैषी स्वजनो का आभार ससम्मान लालाजी और उनके भाई सदैव अनुभव करते रहे हैं। प्रथम विश्वयुद्ध से कुछ वर्ष पूर्व लालाजी ने वर्तमान व्यापार-केन्द्र मुनिलाल मोतीलाल के नाम से अमृतसर में आरम्भ किया था। अब शाखाएं दिल्ली व बम्बई में भी हैं। इससे पूर्व वह फर्म में लूमल मानकचंद की साझेदार थी। श्री लूमल लालाजी के दादा थे।

प्रो० मस्तराम जो उनके परिवार के साथ रहे हैं तथा उनके स्नेह और लाड-प्यार के भाजन रहे हैं, लिखते हैं “वे (लाला मुनिलाल) अति प्रसन्न स्वभावी थे। हर एक के साथ वे खिले माये से मिलते थे। वार्तालाप में दूसरे को अपना बना लेते थे। घटनाएं सुनाने का उनका अपना ही मनोहर ढंग था। रोगी की सेवा करने में अद्वितीय थे।” साधु-साध्वी की सेवा का उन्हें विशेष ध्यान रहता था। उनके लिए मर्यादासहित ओपरेशन, ऐनक, दवाई आदि की निशुल्क व्यवस्था करना उनके चित्त की रुचि थी। स्व० आचार्यशिरोमणि श्री सोहनलालजी के मूत्रकण्ट (सन् १९२८) में सर्वोत्तम सेवा उनकी ही थी। दमा से पीड़ित भक्त वृजलाल जैनी की सेवा करना उस अनुभवों की ही निःसर्कोच हिम्मत का काम था।

व्यापारिक क्षेत्र में उनका मान था। उनकी बात ध्यान और आदर से सुनी जाती थी। गुरु बाजार मकॅंठाइल एसोसियेशन की कार्यकारिणी समिति

१ पञ्जाब में ओसवाल प्रायः ‘नावटों’ के नाम से मशहूर होते हैं। इनके नामों के साथ ‘शाह’ शब्द पुकारने का रिवाज था, यही ‘शाह’ शब्द उनके नाम का अंग था।

की सदस्यता के अतिरिक्त वे उसके प्रधान उपप्रधान भी रहे। द्वितीय विश्वयुद्ध के अवसर पर जब कपड़े पर नियन्त्रण जारी हुआ तो उनकी उद्युक्त गतिविधियों को परब्रह्म कपड़ा वेचने का मरगरी डिपो सौंपा गया। उनका गतिविधिमितता के कारण स्थानीय आपूर्ति विभाग के अध्यक्ष अतिरिक्त जिला-न्यायाधीश बहुत नाराज हुए। कार्यकारिणी समिति के सब सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने का उन्होंने निश्चय किया। सालाजी ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि गलतियाँ टेक्निकल थीं। उस समय अतिरिक्त जिला-न्यायाधीश न सालाजी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी पर भरोसा रख कर कि भविष्य में वे गलतियाँ न होगी, कार्यवाही बंद कर दी थी।

सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में उन्हें विशेष रुचि थी। सातावधानीजी की प्रेरणा से ही उन्हें 'श्री सोहनलाल जैनमठ प्रचारक समिति' की प्रवृत्तियों में विश्वास हो गया था। ययागति वे इसके लिए धन एकत्रित करने में भाग लेते रहे। अपने पास से और परिवार से धन दिलाते रहे। वे उत्तरांचल व्यक्ति थे। किसी पदादि के इच्छुक नहीं। परन्तु साधियों के साथी, सहचरों के सहचर थे। स्थानीय जैन सभा के उपप्रधान और प्रधान बना रहें। जैन परमायं फण्ड सोसायटी के वे आदि सदस्य थे। पदाधिकारी भी रहे। इसी प्रकार पूज्य अमरसिंह जीवदया भण्डार का कार्य वे चिरकाल तक स्व० लाला रतनचंद के साथ मिलकर करते रहे।

इन सब सफलताओं का श्रेय परिवार की ओर से प्राप्त जीवित सहकार पर है। उनकी मृत्यु दिसम्बर १९६४ के अन्त में स्वपत्नी के देहान्त के मासभर बाद हुई। उनकी पत्नी पतिभक्त भार्या थी।

हरजसराय जैन

मयी

प्रस्तुत इतिहास की योजना और मर्यादा
वेदिकधर्म और जैनधर्म
प्राचीन यति—मुनि – श्रमण
तीर्थंकरों की परंपरा
आगमों का वर्गीकरण
उपलब्ध आगमों और उनकी टीकाओं का परिमाण
आगमों का काल
आगम-विच्छेद का प्रश्न
श्रुतावतार

प्रस्तुत इतिहास की योजना और मर्यादा :

प्रस्तुत ग्रन्थ 'जैन साहित्य का बृहद् इतिहास' की मर्यादा क्या है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है। यह केवल जैनधर्म या दर्शन से ही सबद्ध साहित्य का इतिहास नहीं होगा अपितु जैनो द्वारा लिखित समग्र साहित्य का इतिहास होगा।

साहित्य में यह भेद करना कि यह जैनो का लिखा है और यह जैनैतरो का, उचित तो नहीं है किन्तु ऐसा विवेक होकर ही करना पड़ा है। भारतीय साहित्य के इतिहास में जैनो द्वारा लिखे विविध साहित्य की उपेक्षा होती आई है। यदि ऐसा न होता तो यह प्रयत्न जरूरी न होता। उदाहरण के तौर पर 'अमृत' साहित्य के इतिहास में जब पुराणों पर लिखना हो या महाकाव्यों पर लिखना हो तब इतिहासकार प्रायः हिन्दु पुराणों से ही सन्तोष कर लेते हैं और यही गति महाकाव्यों की भी है। इस उपेक्षा के कारणों की चर्चा जरूरी नहीं है किन्तु जिन ग्रन्थों का विशेष अभ्यास होता हो उन्हीं पर इतिहासकारों के लिए लिखना आसान होता है, यह एक मुख्य कारण है। 'कादवरी' के पढ़ने-पढ़ानेवाले अधिक हैं अतएव उसकी उपेक्षा इतिहासकार नहीं कर सकता किन्तु धनपाल की 'तिलक-मञ्जरी' के विषय में प्रायः उपेक्षा ही है क्योंकि वह पाठ्यग्रन्थ नहीं। किन्तु जिन विरल व्यक्तियों ने उसे पढ़ा है वे उसके भी गुण जानते हैं।

इतिहासकार को तो इतनी फुसंत कहाँ कि वह एक-एक ग्रन्थ स्वयं पढ़े और उसका मूल्यांकन करे। होता प्रायः यही है कि जिन ग्रन्थों की चर्चा अधिक हुई हो उन्हीं को इतिहास-ग्रन्थ में स्थान मिलता है, अन्य ग्रन्थों की प्रायः उपेक्षा होती है। 'पञ्चस्तिलक' जैसे चपू की बहुत वर्षों तक उपेक्षा ही रही किन्तु डा० हन्दिकी ने जब उसके विषय में पूरी पुस्तक लिख डाली तब उस पर विद्वानों का ध्यान गया।

इसी परिस्थिति को देखकर जब इस इतिहास की योजना बन रही थी तब डा० ए० एन० उपाध्ये का सुझाव था कि इतिहास के पहले विभिन्न ग्रन्थों या विभिन्न विषयों पर अभ्यास, लेख लिखाये जायें तब इतिहास की सामग्री तैयार होगी और इतिहासकार के लिए इतिहास लिखना आसान होगा। उनका यह बहुमूल्य सुझाव उचित ही था किन्तु उचित यह समझा गया कि जब तक ऐसे लेख तैयार न हो जायें तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना भी उचित नहीं है। अतएव निश्चय हुआ कि मध्यम मार्ग से जैन साहित्य के इतिहास को

अनेक विद्वानों के सहयोग से लिखा जाय। उसमें गहरे चिंतनपूर्वक समीक्षा कदाचित् संभव न हो तो भी अन्य का सामान्य विषय-परिचय दिया जाय जिससे कितने विषय के कौन से ग्रन्थ हैं—इसका तो पता विद्वानों को हो ही जायगा। और फिर जिज्ञासु विद्वान् अपनी रुचि के ग्रन्थ स्वयं पढ़ने लगेंगे।

इस विचार को स्व० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने गति दी और यह निश्चय हुआ कि ई० सन् १९५३ में अहमदाबाद में होने वाले प्राच्य विद्या परिषद् के सम्मेलन के अवसर पर वहाँ विद्वानों की उपस्थिति होगी अतएव उस अवसर का लाभ उठाकर एक योजना विद्वानों के समक्ष रखी जाय। इसी विचार से योजना का पूर्वरूप वाराणसी में तैयार कर लिया गया और अहमदाबाद में उपस्थित निम्न विद्वानों के परामर्श से उसको अन्तिम रूप दिया गया —

- १ मुनि श्री पुण्यविजयजी
- २ आचार्य जिनविजयजी
- ३ पं० सुखलालजी सधवी
- ४ प० बेचरदासजी दोशी
- ५ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल
- ६ डा० ए० एन० उपाध्ये
- ७ डा० पी० एल० वैद्य
- ८ डा० मोतीचन्द
- ९ श्री अगरचन्द नाहटा
- १० डा० भोगीलाल साडेमरा
- ११ डा० प्रबोध पण्डित
- १२ डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री
- १३ प्रो० पद्मनाभ जैनी
- १४ श्री बालाभाई बीरचंद देसाई जयभिमन्तु
- १५ श्री परमानन्द कु बरजी बापडिया

यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि वाराणसी में योजना गवधी विचार जब चल रहा था तब उसमें मूल्य सहयोग श्री प० महन्द्रकुमारजी का था और उन्हीं की प्रेरणा से पंडितद्वय श्री कृष्णचन्द्रजी शान्नी तथा श्री पूनाट्रजी शान्नी भी सहयोग देने को तैयार हो गये थे। निम्न योजना का प्रारम्भ

जब तैयार हुआ तो इन तीनों पड़िता ने निजंय किया कि हमें अनग हो जाना चाहिए। तदनुसार उनके सहयोग से हम वचित हो रहे—इसका पुरा तयों अधिक मुझे है। अलग होकर उन्होंने अपनी पृथक् योजना बनाई और यह आनन्द का विषय है कि उनको योजना के अन्तर्गत ५० श्री फालागचन्द्र द्वारा लिखित 'जैन साहित्य का इतिहास पूर्व-पीठिका' श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी से वीरनि० स० २४८६ में प्रकाशित हुआ है। जैनो द्वारा लिखित साहित्य का जितना अधिक परिचय कराया जाय, अच्छा ही है। यह भी लाभ है कि विविध दृष्टिकोण से साहित्य की समीक्षा होगी। अतएव हम उस योजना का स्वागत ही करते हैं।

अहमदाबाद में विद्वानों ने जिस योजना को अन्तिम रूप दिया तथा उस समय जो लेखक निश्चित हुए उनमें से कुछ ने जब अपना जग लिखकर नहीं दिया तो उन भक्तों को दूसरे से लिखवाना पड़ा है किन्तु मूल योजना में परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया है। हम आशा करते हैं कि यथासंभव हम उस मूल योजना के अनुसार इतिहास का कार्य आगे बढ़ावेंगे।

'जैन साहित्य का वृहद् इतिहास' जो कई भागों में प्रकाशित होने जा रहा है, उसका यह प्रथम भाग है। जैन जग ग्रन्थों का परिचय प्रस्तुत भाग में मुझे ही लिखना था किन्तु हुआ यह कि पार्श्वनाथ विद्याभ्रम ने ५० बेचरदासजी को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जैन आगमों के विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया। उन्होंने ये व्याख्यान विस्तृत रूप में गुजराती में लिखे भी थे। अतएव यह उचित समझा गया कि उन्हीं व्याख्यानों के आधार पर प्रस्तुत भाग के लिए जग ग्रन्थों का परिचय हिन्दी में लिखा जाय। डा० मोहनलाल मेहता ने इसे सहृदय स्वीकार किया और इस प्रकार मेरा भार हलका हुआ। डा० मेहता का लिखा 'जग ग्रन्थों का परिचय' प्रस्तुत भाग में मुद्रित है।

श्री ५० बेचरदासजी का आगमों का अध्ययन गहरा है, उनकी ध्यानवीन भी स्वतंत्र है और आगमों के विषय में लिखनेवालों में वे अप्रदूत ही हैं। उन्हीं के व्याख्यानों के आधार पर लिखा गया प्रस्तुत जग-परिचय यदि विद्वानों को जग आगम के अध्ययन के प्रति आकर्षित कर सकेगा तो योजक इस प्रयास को सफल मानेंगे।

वैदिकधर्म और जैनधर्म :

वैदिकधर्म और जैनधर्म की तुलना की जाय तो जैनधर्म का वह रूप जो इसके प्राचीन साहित्य से उपलब्ध होता है, वेद से उपलब्ध वैदिकधर्म से अत्यधिक

मात्रा में सुसंस्कृत है। वेद के इन्द्रादि देवों का रूप और जैनों के आराध्य का स्वरूप देखा जाय तो वैदिक देव सामान्य मानव से अधिक शक्तिशाली हैं किन्तु वृत्तियों की दृष्टि से हीन ही है। मानवसुलभ क्रोध, राग, द्वेष आदि वृत्तियों का वैदिक देवों में साम्राज्य है तो जैनों के आराध्य में इन वृत्तियों का अभाव ही है। वैदिकों के इन देवों की पूज्यता कोई आध्यात्मिक शक्ति के कारण नहीं किन्तु नाना प्रकार से अनुग्रह और निग्रह शक्ति के कारण है जब कि जैनों के आराध्य ऐसी कोई शक्ति के कारण पूज्य नहीं किन्तु वीतरागता के कारण आराध्य हैं। आराधक में वीतराग के प्रति जो आदर है वह उसे उनकी पूजा में प्रेरित करता है जब कि वैदिक देवों का डर आराधक के यज्ञ का कारण है। वैदिकों ने भूदेवों की कल्पना तो की किन्तु वे कालक्रम से रवार्थी हो गये थे। उनको अपनी पुरोहिताई की रक्षा करनी थी। किन्तु जैनों के भूदेव वीतराग मानव के रूप में कल्पित हैं। उन्हें यज्ञादि करके कमाई का कोई साधन जुटाना नहीं था। धार्मिक कर्मकांड में वैदिक में यज्ञ मुख्य था जो अधिकांश बिना हिंसा या पशु-वध के पूर्ण नहीं होता था जब कि जैनधर्म में क्रियाकांड तपस्यारूप है—अनशन और ध्यानरूप है जिसमें हिंसा का नाम नहीं है। ये वैदिक यज्ञ देवों को प्रसन्न करने के लिए किये जाते थे जब कि जैनों में अपनी आत्मा के उत्कृष्ट के लिए ही धार्मिक अनुष्ठान होते थे। उसमें किसी देव को प्रसन्न करने की बात का कोई स्थान नहीं था। उनके देव तो वीतराग होते थे जो प्रसन्न भी नहीं होते और अप्रसन्न भी नहीं होते। वे तो केवल अनुकरणीय के रूप में आराध्य थे।

वैदिकों ने नाना प्रकार के इन्द्रादि देवों की कल्पना कर रखी थी जो तीनों लोक में थे और उनका वर्ग मनुष्य वर्ग से भिन्न था और मनुष्य के लिये आराध्य था। किन्तु जैनों ने जो एक वर्ग के रूप में देवों की कल्पना की है वे मानव वर्ग से पृथग्वर्ग होते हुए भी उनका वह वर्ग सब मनुष्यों के लिए आराध्य कोटि में नहीं है। मनुष्य देव की पूजा भौतिक उन्नति के लिए मले करे किन्तु आत्मिक उन्नति के लिए तो उससे कोई लाभ नहीं ऐसा मन्तव्य जैनधर्म का है। अतएव ऐसे ही वीतराग मनुष्यों की कल्पना जैनधर्म ने की जो देवों के भी आराध्य हैं। देव भी सम मनुष्य की सेवा करते हैं। सारांश यह है कि देव की नहीं किन्तु मानव की प्रतिष्ठा बढ़ाने में जैनधर्म अग्रसर है।

देव या ईश्वर इस विश्व का निर्माता या नियता है, ऐसी कल्पना गैरिना की देखी जाती है। उसके ग्यान में जैनों का निदान है कि सृष्टि तो अज्ञान

से चली आती है, उसका नियंत्रण या सर्जन प्राणियों के कर्म से होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। विश्व के मूल में कोई एक ही तत्त्व होना जरूरी है—एक विषय में वैदिक निष्ठा देखी जाय तो विविध प्रकार की है। अर्थात् यह एक तत्त्व क्या है, इस विषय में नाना मत हैं किन्तु ये सभी मत इस बात में ता एगमत हैं कि विश्व के मूल में कोई एक ही तत्त्व था। इस विषय में जैनो का स्पष्ट मन्तव्य है कि विश्व के मूल में कोई एक तत्त्व नहीं किन्तु वह तो नाना तत्त्वों का समेलन है।

वेद के बाद ब्राह्मणकाल में तो देवों को गीणता प्राप्त हो गई और यज्ञ ही मुख्य बन गये। पुरोहितों ने यज्ञक्रिया का इतना महत्त्व बढ़ाया कि यज्ञ यदि उचित ढंग से हो तो देवता के लिए अनिवार्य हो गया कि वे अपनी दण्डा न होते हुए भी यज्ञ के पराधीन हो गये। एक प्रकार से यह देवों पर मानवों की विजय थी किन्तु इनमें भी दोष यह था कि मानव का एक वर्ग—ब्राह्मण्यग ही यज्ञ-विधि को अपने एकाधिपत्य में रखने लग गया था। उस वर्ग की अनिवार्यता इतनी बढ़ा दी गई थी कि उनके बिना और उनके द्वारा किए गये वैदिक मन्त्रपाठ और विधिविधान के बिना यज्ञ की संपूर्ति हो ही नहीं सकती थी। किन्तु जैनधर्म में इसके विपरीत देखा जाता है। जो भी त्याग-तपस्या का मार्ग अपनावे चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो, गुरुपद की प्राप्ति कर सकता था और मानवमात्र का सच्चा मार्गदर्शक भी बनता था। शूद्र वेदपाठ कर ही नहीं सकता था किन्तु जैनशास्त्रपाठ में उनके लिए कोई बाधा नहीं थी। धर्ममार्ग में स्त्री और पुरुष का समान अधिकार था, दोनों ही साधना करके मोक्ष पा सकते थे।

वेदाध्ययन में शब्द का महत्त्व था अतएव वेदमन्त्रों के पाठ की सुरक्षा हुई, संस्कृत भाषा को पवित्र माना गया, उसे महत्त्व मिला। किन्तु जैन में पद का नहीं, पदार्थ का महत्त्व था। अतएव उनके यह धर्म के मौलिक सिद्धांत की सुरक्षा हुई किन्तु शब्दों की सुरक्षा नहीं हुई। परिणाम स्पष्ट था कि वे संस्कृत को नहीं, किन्तु लोकभाषा प्राकृत को ही महत्त्व दे सकते थे। प्राकृत अपनी प्रकृति के अनुसार सदैव एकरूप रह ही नहीं सकती थी, वह बदलती ही गई जब कि वैदिक संस्कृत उसी रूप में आज वेदों में उपलब्ध है। उपनिषदों के पहले के काल में वैदिकधर्म में ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्पष्टरूप से विदित होता है, जब कि जबसे जैनधर्म का इतिहास ज्ञात है तबसे उसमें ब्राह्मण नहीं किन्तु क्षत्रियवर्ग ही नेता माना गया है। उपनिषद् काल में वैदिकधर्म में ब्राह्मणों के समक्ष

क्षत्रियो ने अपना सिर उठाया है और वह भी विद्या के क्षेत्र में। किन्तु वह विद्या वेद न होकर आत्मविद्या थी और उपनिषद् में आत्मविद्या का ही प्राधान्य हो गया है। यह ब्राह्मणवर्ग के ऊपर स्पष्टरूप से क्षत्रियो के प्रभुत्व की सूचना देता है।

वैदिक और जैनधर्म में इस प्रकार का विरोध देखकर आधुनिक पश्चिम के विद्वानों ने प्रारम्भ में यह लिखना शुरू किया कि बौद्धधर्म की ही तरह जैनधर्म भी वैदिकधर्म के विरोध के लिए खड़ा हुआ एक क्रान्तिकारी नया धर्म है या वह बौद्धधर्म की एक शाखामान है। किन्तु जैसे-जैसे जैनधर्म और बौद्धधर्म के मौलिक साहित्य का विशेष अध्ययन बढ़ा, पश्चिमी विद्वानों ने ही उनका भ्रम दूर किया और अब सुलभे हुए पश्चिमी विद्वान् और भारतीय विद्वान् भी यह उचित ही मानने लगे हैं कि जैनधर्म एक स्वतन्त्र धर्म है—वह वैदिक धर्म की शाखा नहीं है। किन्तु हमारे यहाँ के कुछ अधिकचरे विद्वान् अभी भी उन पुराने पश्चिमी विद्वानों का अनुकरण करके यह लिख रहे हैं कि जैनधर्म तो वैदिकधर्म की शाखामान है या वेदधर्म के विरोध में खड़ा हुआ नया धर्म है। यद्यपि हम प्राचीनता के पक्षपाती नहीं हैं, प्राचीन होनेमात्र से ही जैनधर्म अच्छा नहीं हो जाता किन्तु जो परिस्थिति है उसका यथार्थरूप से निरूपण जरूरी होने से ही यह कह रहे हैं कि जैनधर्म वेद के विरोध में खड़ा होनेवाला नया धर्म नहीं है। अन्य विद्वानों का अनुसरण करके हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि भारत के बाहरी प्रदेश में रहनेवाले आर्य लोग जब भारत में आये तब जिस धर्म से भारत में उनकी टक्कर हुई थी उस धर्म का ही विकसित रूप जैनधर्म है—ऐसा अधिक संभव है। यदि वेद से ही इस धर्म का विकास होता या केवल वैदिकधर्म का विरोध ही करना होता तो जैसे अन्य वैदिकों ने वेद का प्रामाण्य मानकर ही वेदविरोधी बातों का प्रवर्तन कर दिया, जैसे उपनिषद् के ऋषियों ने, वैसे ही जैनधर्म में भी होता किन्तु ऐसा नहीं हुआ है, ये तो नास्तिक ही गिने गये—वेद निन्दक ही गिने गये हैं—इन्होंने वेदप्रामाण्य कभी स्वीकृत किया ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में उसे वैदिकधर्म की शाखा नहीं गिना जा सकता। सत्य तो यह है कि वेद के माननेवाले आर्य जैसे-जैसे पूर्व की ओर बढ़े हैं वैसे-वैसे वे भौतिकता से दूर हटकर आध्यात्मिकता में अग्रसर होते रहे हैं—ऐसा क्यों हुआ? इसके कारणों की जब खोज की जाती है तब यही फलित होता है कि वे जैसे-जैसे सरकारी प्रजा के प्रभाव में आये हैं वैसे-वैसे उन्होंने अपना रवैया बदला है—उसी बदलते हुए रविये की गूँज उपनिषदों की रचना में देखी जा सकती है। उपनिषदों में कई वेद-मान्यताओं का विरोध तो है फिर भी वे वेद के अग बने और वेदान्त कहलाए,

यह एक ओर वेद का प्रभाव और दूसरी ओर नई भूमि का समन्वय ही तो है। वेद का अग्र धनकर वेदान्त कहलाए और एक तरह से वेद का अन्त भी कर दिया। उपनिषद् बन जाने के बाद ज्ञानियों ने वेद को एक ओर रगार उपनिषदों के महारे ही वेद की प्रतिष्ठा बढ़ानी शुरू की। वेदभक्ति रही किन्तु निष्ठा तो उपनिषद् में ही बढ़ी। एक समय यह भी आया कि वेद की ध्वनिमात्र रह गई और अर्थ नदारद हो गया। उनके अर्थ का सद्धार मध्यकाल में हुआ भी तो वह वेदान्त के अर्थ को अग्रसर करके ही हुआ। आधुनिक काल में भी दयानन्द जी ने भी यह साहस नहीं किया कि वेद के मौलिक हिंसा-प्रधान अर्थ की प्रतिष्ठा करें। वेद के ह्रास का यह कारण पूर्वभारत की प्रजा के नस्कारों में निहित है और जैनधर्म के प्रवक्तृ महापुरुष जितन भी हुए हैं वे मुख्यरूप में पूर्वभारत की ही देन है। जब हम यह देखते हैं तो सहज ही अनुमान होता है कि पूर्वभारत का यह धर्म ही जैनधर्म के उदय का कारण हो सकता है जिसने वैदिक धर्म को भी नया रूप दिया और हिंसक तथा भौतिक धर्म को अहिंसा और आध्यात्मिकता का नया पाठ पढ़ाया।

जब तक पश्चिमी विद्वानों ने केवल वेद और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था और जब तक सिंधुसंस्कृति को प्रकाश में लानेवाले खुदाई कार्य नहीं हुए थे तब तक—भारत में जो कुछ संस्कृति है उसका मूल वेद में ही होना चाहिए—ऐसा प्रतिपादन वे करते रहे। किन्तु जब से मोहेन-जोदारो और हरप्पा की खुदाई हुई है तब से पश्चिम के विद्वानों ने अपना मत बदल दिया है और वेद के अलावा वेद से भी बढ़-बढ़कर वेदपूर्वकाल में भारतीय संस्कृति थी इस नतीजे पर पहुँचे हैं। और अब तो उन तथाकथित सिंधुसंस्कृति के अवशेष प्रायः समग्र भारतवर्ष में दिखाई देते हैं—ऐसी परिस्थिति में भारतीय धर्मों के इतिहास को उस नये प्रकाश में देखने का प्रारम्भ पश्चिमीय और भारतीय विद्वानों ने किया है और कई विद्वान् इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जैनधर्म वैदिकधर्म से स्वतन्त्र है। वह उसकी शाखा नहीं है और न वह केवल उसके विरोध में ही खड़ा हुआ है।

प्राचीन यति—मुनि—श्रमण :

मोहेन-जोदारो में और हरप्पा में जो खुदाई हुई उसके अवशेषों का अध्ययन करके विद्वानों ने उसकी संस्कृति को सिंधुसंस्कृति नाम दिया था और खुदाई में सबसे निम्न-तर में मिलने वाले अवशेषों को वैदिक संस्कृति से भी प्राचीन संस्कृति के अवशेष हैं—ऐसा प्रतिपादन किया था। सिंधुसंस्कृति के समान ही संस्कृति

के अवशेष अब तो भारत के कई भागों में मिले हैं—उसे देखते हुए उस प्राचीन सस्कृति का नाम सिन्धुसस्कृति अव्याप्त हो जाता है। वैदिक सस्कृति यदि भारत के बाहर से आने वाले आर्यों की सस्कृति है तो सिन्धुसस्कृति का यथार्थ नाम भारतीय सस्कृति ही हो सकता है।

अनेक स्थलों में होनेवाली खुदाई में जो नाना प्रकार की मोहरें मिली हैं उन पर कोई न कोई लिपि में लिखा हुआ भी मिला है। वह लिपि संभव है कि चित्रलिपि हो। किन्तु दुर्भाग्य है कि उस लिपि का यथार्थ वाचन अभी तक हो नहीं पाया है। ऐसी स्थिति में उसकी भाषा के विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। और वे लोग अपने धर्म को क्या कहते थे, यह किसी लिखित प्रमाण से जानना संभव नहीं है। किन्तु अन्य जो सामग्री मिली है उस पर से विद्वानों का अनुमान है कि उन प्राचीन भारतीय सस्कृति में योग को अवश्य स्थान था। यह तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वैदिक आर्यों में वेद और ब्राह्मणकाल में योग की कोई चर्चा नहीं है। उनमें तो यज्ञ को ही महत्त्व का स्थान मिला हुआ है। दूसरी ओर जैन-बौद्ध में यज्ञ का विरोध था और योग का महत्त्व। ऐसी परिस्थिति में यदि जैनधर्म को तथाकथित सिन्धुसस्कृति से भी संबद्ध किया जाय तो उचित होगा।

अब प्रश्न यह है कि वेदकाल में उनका नाम क्या रहा होगा? आर्यों ने जिनके साथ युद्ध किया उन्हें दास, द्यू जैसे नाम दिये हैं। किन्तु उससे हमारा काम नहीं चलता। हमें तो वह शब्द चाहिए जिससे उस सस्कृति का बोध हो जिसमें योगप्रक्रिया का महत्त्व हो। ये दास-द्यू पुर में रहते थे और उनके पुरों का नाश करके आर्यों के मुखिया इन्द्र ने पुरन्दर की पदवी को प्राप्त किया। उसी इन्द्र ने यतियों और मुनियों की भी हत्या की है—ऐसा उल्लेख मिलता है (अथर्व० २५३)। अधिक संभव यही है कि ये मुनि और यति शब्द उन मूल भारत के निवासियों की सस्कृति के सूचक हैं और इन्हीं शब्दों की विशेष प्रतिष्ठा जैनसस्कृति में प्रारम्भ से देखी भी जाती है। अतएव यदि जैनधर्म का पुराना नाम यतिधर्म या मुनिधर्म माना जाय तो इसमें आपत्ति को बात न होगी। यति और मुनिधर्म दीर्घकाल के प्रवाह में बहता हुआ कई शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त हो गया था। यही हाल वैदिकों का भी था। प्राचीन जैन और बौद्ध शास्त्रों में दोनों के विविध प्रवाहों को सूत्रबद्ध करके श्रमण और ब्राह्मण इन दो विभागों में बाटा गया है। इनमें ब्राह्मण तो वे हैं जो वैदिक सस्कृति के अनुयायी हैं और शेष सभी का समावेश श्रमणों में होता था। अतएव इस

दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भ० महावीर और बुद्ध के समय में जैनधर्म का समावेश श्रमणवर्ग में था ।

ऋग्वेद (१० १३६ २) में 'वातरत्नाना मुनि' का उल्लेख हुआ है जिसका अर्थ है नग्न मुनि । और आरण्यक में जाकर तो श्रमण और 'वातरत्नाना' का एकीकरण भी उल्लिखित है । उपनिषद् में तापस और श्रमणों को एक बताया गया है (बृहदा० ४ ३ २२) । इन सबका एक नाय विचार करने पर श्रमणों की तपस्या और योग की प्रवृत्ति ज्ञात होती है । ऋग्वेद के वातरत्नाना मुनि और यति भी ये ही हो सकते हैं । इस दृष्टि से भी जैनधर्म का सबय श्रमण-परंपरा से सिद्ध होता है और इस श्रमण-परंपरा का विरोध वैदिक या ब्राह्मण-परंपरा से चला आ रहा है, इसकी सिद्धि उक्त वैदिक तथ्य से होती है कि इन्द्र ने यतिप्रा और मुनियों की हत्या की तथा पतञ्जलि के उक्त यक्तव्य में भी होती है जिसमें कहा गया है कि श्रमण और ब्राह्मणों का साम्प्रतिक विरोध है (पातञ्जल महाभाष्य ५ ४ ६) । जैनशास्त्रों में पात्र प्रकार के श्रमण गिनाए हैं उनमें एक निग्रन्थ श्रमण का प्रकार है—यही जैनधर्म के अनुयायी श्रमण हैं । उनका बौद्धग्रन्थों में निग्रन्थ नाम से परिचय कराया गया है—इसमें इस मत की पुष्टि होती है कि जैन मुनि या यति को भ० बुद्ध के समय में निग्रन्थ कहा जाता था और वे श्रमणों के एक वर्ग में थे ।

सारांश यह है कि वेदकाल में जैनों के पुरखे मुनि या यति में शामिल थे । उसके बाद उनका समावेश श्रमणों में हुआ और भगवान् महावीर के समय में निग्रन्थ नाम से विशेषरूप से प्रसिद्ध थे । जैन नाम जैनों की तरह बौद्धों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है क्योंकि दोनों में जिन की आराधना समानरूप से होती थी । किन्तु भारत से बौद्धधर्म के प्रायः लोप के बाद केवल महावीर के अनुयायियों के लिए जैन नाम रह गया जो आज तक चालू है ।

तीर्थंकरों की परंपरा :

जैन-परंपरा के अनुसार इस भारतवर्ष में कालचक्र उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में विभक्त है । प्रत्येक में छ आरे होते हैं । अभी अवसर्पिणी काल चल रहा है । इसके पूर्व उत्सर्पिणी काल था । अवसर्पिणी के समाप्त होने पर पुनः उत्सर्पिणी कालचक्र शुरू होगा । इस प्रकार अनादिकाल से यह कालचक्र चल रहा है और अनन्तकाल तक चलेगा । उत्सर्पिणी में सभी भाव उन्नति को प्राप्त होते हैं और अवसर्पिणी में ह्रास को । किन्तु दोनों में तीर्थंकरों का जन्म होता है । उनकी

संख्या प्रत्येक मे २४ की मानी गई है। तदनुसार प्रस्तुत अवसर्पिणी मे अवतक २४ तीर्थंकर हो चुके हैं। अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर हुए और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। इन दोनों के बीच का अन्तर असंख्य वर्ष है। अर्थात् जैन-परंपरा के अनुसार ऋषभदेव का समय भारतीय ज्ञात इतिहासकाल मे नहीं आता। उनके अस्तित्वकाल की यथार्थता सिद्ध करने का हमारे पास कोई साधन नहीं। अतएव हम उन्हें पौराणिक काल के अन्तर्गत ले सकते हैं। उनकी अवधि निश्चित नहीं करते। किन्तु ऋषभदेव का चरित्र जैनपुराणों में वर्णित है और उसमे जो समाज का चित्रण है वह ऐसा है कि उसे हम संस्कृति का उप काल कह सकते हैं। उस समाज मे राजा नहीं था, लोगों को लिखना-पढ़ना, खेती करना और हथियार चलाना नहीं आता था। समाज मे अभी सुसंस्कृत लग्नप्रथा ने प्रवेश नहीं किया था। भाई-बहन पति-पत्नी की तरह व्यवहार करते और सतानोत्पत्ति होती थी। इस समाज को सुसंस्कृत बनाने का प्रारंभ ऋषभदेव ने किया।

यहाँ हमें ऋग्वेद के यम-यमी सवाद की याद आती है। उसमे यमी जो यम की बहन है वह यम के साथ सभोग की इच्छा करती है किन्तु यम ने नहीं माना, और दूसरे पुरुष की तलाश करने को कहा। उससे यह भजनक मिलती है कि भाई-बहन का पति-पत्नी होकर रहना किसी समय समाज मे जायज था किन्तु उस प्रथा के प्रति ऋग्वेद के समय मे अरुचि स्पष्ट है। ऋग्वेद का समाज ऋषभदेवकालीन समाज से आगे बढ़ा हुआ है—इसमे सदेह नहीं है। कृषि आदि का उस समाज मे प्रचलन स्पष्ट है। इस दृष्टि से देखा जाय तो ऋषभदेव के समाज का काल ऋग्वेद से भी प्राचीन हो जाता है। कितना प्राचीन, यह कहना संभव नहीं अतएव उसकी चर्चा करना निरर्थक है। जिस प्रकार जैन शास्त्रों मे राजपरंपरा की स्थापना की चर्चा है और उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल की व्यवस्था है वैसे ही काल की दृष्टि से उत्पत्ति और ह्रास का चित्र तथा राजपरंपरा की स्थापना का चित्र बौद्धपरंपरा मे भी मिलता है। इसके लिए दीघनिकाय के चक्कवत्तिसुत्त (भाग ३, पृ० ४६) तथा अग्गञ्जसुत्त (भाग ३, पृ० ६३) देखना चाहिए। जैनपरंपरा के कुलकरो की परंपरा मे नाभि और उनके पुत्र ऋषभ का जो स्थान है करीब वैसे ही स्थान बौद्धपरंपरा मे महासमत्त का है (अग्गञ्जसुत्त-दीघ० का) और सामयिक परिस्थिति भी दोनों मे करीब-करीब समानरूप से चित्रित है। संस्कृति के विकास का उसे प्रारंभ काल कहा जा सकता है। ये सब वर्णन पौराणिक हैं, यही उसकी प्राचीनता मे प्रबल प्रमाण माना जा सकता है।

हिन्दु पुराणों में ऋषभचरित ने म्यान पाया है और उनके माता-पिता मरुदेवी और नाभि के नाम भी वही हैं जैसा जैनपरंपरा माता है और उनके त्याग और तपस्या का भी वही रूप है जैसा जैनपरंपरा में वर्णित है। और मात्रयें तो यह है कि उनको वेदविरोधी मान कर भी विष्णु के अवताररूप से बुद्ध की तरह माना गया है।^१ यह इस बात का प्रमाण है कि ऋषभ का व्यक्तित्व प्रभावक था और जनता में प्रतिष्ठित भी। ऐसा न होता तो वैदिक परंपरा में तथा पुराणों में उनको विष्णु के अवतार का म्यान न मिलता। जैनपरंपरा में तो उनका स्थान प्रथम तीर्थंकर के रूप में निश्चित किया गया है। उनकी साधना का क्रम यज्ञ न होकर तपस्या है—यह इस बात का प्रमाण है कि वे धर्मण-परंपरा से मुख्यरूप से संबद्ध थे। धर्मणपरंपरा में यज्ञ द्वारा देव में नहीं किन्तु अपने कर्म द्वारा अपने में विश्वास मुख्य है।

प० श्री कैलाशचन्द्र ने शिव और ऋषभ के एकीकरण की जो गभायना प्रकट की है और जैन तथा शैव धर्म का मूल एक परंपरा में खोजने का जो प्रयास किया है वह सर्वमान्य हो या न हो किन्तु इतना तो कहा हो जा सकता है कि ऋषभ का व्यक्तित्व ऐसा था जो वैदिकों को भी आकर्षित करता था और उनकी प्राचीनकाल से ऐसी प्रसिद्धि रही जिसकी उपेक्षा करना संभव नहीं था। अतएव ऋषभचरित ने एक या दूसरे प्रमाण से वेदा से लेकर पुराणों और भक्त में श्रीमद्भागवत में भी विशिष्ट अवतारों में स्थान प्राप्त किया है। अतएव डा जेकोबी ने भी जैनो की इस परंपरा में कि जैनधर्म का प्रारंभ ऋषभदेव से हुआ है—सत्य की संभावना मानी है।^३

डा राधाकृष्णन् ने यजुर्वेद में ऋषभ, अजितनाथ और भरिष्टुर्नेमि का उल्लेख होने की बात कही है किन्तु डा० जुन्निंग मानते हैं कि वैसी कोई सूचना उसमें नहीं है।^४ प० श्री कैलाशचन्द्र ने^५ डा० राधाकृष्णन् का समर्थन किया है। किन्तु इस विषय में निर्णय के लिए अधिक गवेषणा की आवश्यकता है।

१ History of Dharmasāstra, Vol V part II p, 995,
जैन साहित्य का इतिहास—पूर्वपीठिका, पृ० १२०

२ जै० सा० ३० पूर्वपीठिका, पृ० १०७

३ देखिये—जै० सा० ३० पृ०, पृ० ५

४ टॉकिन्सन ऑफ दी जैन्स, पृ० २७, टि० ०

५ जै० सा० ३० पृ०, पृ० १०८.

एक ऐसी भी मान्यता विद्वानों में प्रचलित है^१ कि जैनो ने अपने २४ तीर्थकरो की नामावलि की पूर्ति प्राचीनकाल में भारत में प्रसिद्ध उन महापुरुषों के नामों को लेकर की है जो जैनधर्म का अपनानेवाले विभिन्न वर्गों के लोगों में मान्य थे। इस विषय में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये महापुरुष यज्ञों की—हिंसक यज्ञों की प्रतिष्ठा करनेवाले नहीं थे किन्तु कर्षण की और त्याग-तपस्या की तथा आध्यात्मिक साधना की प्रतिष्ठा करनेवाले थे—ऐसा माना जाय तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं हो सकती।

जैनपरंपरा में ऋषभ से लेकर भ० महावीर तक २४ तीर्थंकर माने जाते हैं उनमें से कुछ ही का निर्देश जैनतर शास्त्रों में है। तीर्थंकरों की जो कथाएं जैनपुराणों में दी गई हैं उनमें ऐसी कथाएं भी हैं जो अन्यत्र भी प्रसिद्ध हैं, किन्तु नामान्तरों से। अतएव उनपर विशेष विचार न करके यहाँ उन्हीं तीर्थंकरों पर विशेष विचार करना है जिनका नामसाम्य अन्यत्र उपलब्ध है या जिनके विषय में बिना नाम के भी निश्चित प्रमाण मिल सकते हैं।

बौद्ध अगुत्तरनिकाय में पूर्वकाल में होनेवाले सात शास्ता वीतराग तीर्थंकरों की बात भगवान् बुद्ध ने कही है—“भूतपुप्प भिक्खवे सुनेत्तो नाम सत्था अहोसि तित्थकरो कामेसु वीतरागो मुगपक्ख अरेनेमि”... कुडालक हत्थिपाल जोत्तिपाल अरको नाम सत्था अहोसि तित्थकरो कामेसु वीतरागो। अरकस्स खो पन, भिक्खवे, सत्थुनो अनेकानि सावरुसतानि अहेसु” (भाग ३ पृ० २५६-२५७)।

इसी प्रसंग में अरकसुत्त में अरक का उपदेश कैसा था, यह भी भ० बुद्धने वर्णित किया है। उनका उपदेश था कि “अप्पक जीवित मनुस्सान परित्त, लहुक बहुदुक्ख बहुपायास मन्तय बोद्धव्व, उत्तव्व कुसल, चरितव्व ब्रह्म-चरिय, नत्थि जातस्स अमरण” (पृ० २५७)। और मनुष्यजीवन की इस नश्वरता के लिए उपमा दी है कि सूर्य के निकलने पर जैसे तृणाग्र में स्थित (घास आदि पर पड़ा) ओसबिन्दु तत्काल विनष्ट हो जाता है वैसे ही मनुष्य का यह जीवन भी शीघ्र मरणाधीन होता है। इस प्रकार इस ओसबिन्दु की उपमा के अलावा पानी के बुद्बुद और पानी में दड़राजी आदि का भी उदाहरण देकर जीवन की क्षणिकता बताई गई है (पृ० २५८)।

अरक के इस उपदेश के साथ उत्तराध्ययनगत ‘समथ गोयम मा पमायए’ उपदेश तुलनीय है (उत्तरा अ १०)। उसमें भी जीवन की क्षणिकता

के ऊपर भार दिया गया है और अप्रमादी बनने को कहा गया है। उसमें भी कहा है—

कुसंगो जह ओसविन्दुए थोव चिट्ठइ लवमाणए ।

एव मणुयाण जीवियं समय गोयम मा पमायए ॥

अरक के समय के विषय में भ० बुद्ध ने कहा है कि अरक तीर्थंकर के समय में मनुष्यों की आयु ६० हजार वर्ष की होती थी, ५०० वर्ष की पुमारिका पति के योग्य मानी जाती थी। उस समय के मनुष्यों को केवल छ प्रकार की पीड़ा होती थी—शीत, उष्ण, भूख, तृषा, पेशाब करना और मलोत्सर्ग करना। इनके अलावा कोई रोगादि की पीड़ा न होती थी। इतनी बड़ी आयु और इतनी कम पीड़ा फिर भी अरक का उपदेश जीवन की नश्वरता का और जीवन में बहुदुःख का था।

भगवान् बुद्ध द्वारा वर्णित इस अरक तीर्थंकर की बात का अठारहवें जैन तीर्थंकर अर के साथ कुछ मेल बैठ सकता है या नहीं, यह विचारणीय है। जैनशास्त्रों के आधार से अर की आयु ८४००० वर्ष मानी गई है और उनके बाद होनेवाली मल्ली तीर्थंकर की आयु ५५ हजार वर्ष है। अतएव पौराणिक दृष्टि से विचार किया जाय तो अरक का समय अर और मल्ली के बीच ठहरता है। इस आयु के भेद को न माना जाय तो इतना कहा ही जा सकता है कि अर या अरक नामक कोई महान् व्यक्ति प्राचीन पुराणकाल में हुआ था जिन्हें बौद्ध और जैन दोनों ने तीर्थंकर का पद दिया है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस अरक से भी पहले बुद्ध के मत से अरनेमि नामक एक तीर्थंकर हुए हैं। बुद्ध के बताये गये अरनेमि और जैन तीर्थंकर अर का भी कुछ संध्य हो सकता है। नामसाम्य आशिक रूप से है ही और दोनों की पौराणिकता भी मान्य है।

बौद्ध थेरगाथा में एक अजित थेर के नाम से गाया है—

“मरणे मे भय नत्थि निकन्ति नत्थि जीविते ।

सन्देह निक्खिपिस्सामि सम्पजानो पटिस्सतो ॥”

—थेरगाथा १.२०

उसकी अट्टकया में कहा गया है कि ये अजित ६१ कल्प के पहले प्रत्येकबुद्ध हो गये हैं। जैनो के दूसरे तीर्थंकर अजित और ये प्रत्येकबुद्ध अजित योग्यता और नाम के अलावा पौराणिकता में भी साम्य रखते हैं। महाभारत में अजित और शिव का ऐक्य वर्णित है। बौद्धों के, महाभारत के और जैनो के अजित एक हैं

या भिन्न, यह कहना कठिन है किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि अजित नामक व्यक्ति ने प्राचीनकाल में प्रतिष्ठा पाई थी।

बौद्धपिटक में निगगन्थ नातपुत्त का कई बार नाम आता है और उनके उपदेश की कई बातें ऐसी हैं जिससे निगगन्थ नातपुत्त की ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर से अभिन्नता सिद्ध होती है। इस विषय में सर्वप्रथम डा० जेकोबी ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था और अब तो यह बात सर्वमान्य हो गई है। डा० जेकोबी ने बौद्धपिटक से ही भ० पार्श्वनाथ के अस्तित्व को भी साबित किया है। भ० महावीर के उपदेशों में बौद्धपिटकों में बारबार उल्लेख आता है कि उन्होंने चतुर्यामि का उपदेश दिया है। डा० जेकोबी ने इस परसे अनुमान लगाया है कि बुद्ध के समय में चतुर्यामि का पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया उपदेश जैसा कि स्वयं जैनधर्म की परंपरा में माना गया है, प्रचलित था। भ० महावीर ने उस चतुर्यामि के स्थान में पाँच महाव्रत का उपदेश दिया था। इस बात को बुद्ध जानते न थे। अतएव जो पार्श्वका उपदेश था उसे महावीर का उपदेश कहा गया। बौद्धपिटक के इस गलत उल्लेख से जैन परंपरा को मान्य पार्श्व और उनके उपदेश का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार बौद्धपिटक से हम पार्श्वनाथ के अस्तित्व के विषय में प्रबल प्रमाण पाते हैं।

सोरेन्सन ने महाभारत के विशेषनामों का कोष बनाया है। उसके देखने से पता चलता है कि सुपार्श्व, चन्द्र और सुमति ये तीन नाम ऐसे हैं जो तीर्थंकरों के नामों से साम्य रखते हैं। विशेष बात यह भी ध्यान देने की है कि ये तीनों ही असुर हैं। और यह भी हम जानते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार अर्हंतों ने जो जैनधर्म का उपदेश दिया है वह विशेषतः असुरों के लिए था। अर्थात् वैदिक पौराणिक मान्यता के अनुसार जैनधर्म असुरों का धर्म है। ईश्वर के अवतारों में जिस प्रकार ऋषभ को अवतार माना गया है उसी प्रकार सुपार्श्व को महाभारत में कृपय नामक असुर का वशावतार माना गया है। चन्द्र को भी वशावतार माना गया है। सुमति नामक असुर के लिए कहा गया है कि वरुणप्रासाद में उनका स्थान दैत्यों और दानवों में था। तथा एक अन्य सुमति नाम के ऋषि का भी महाभारत में उल्लेख है जो भीष्म के समकालीन बताए गए हैं।

जिस प्रकार भागवत में ऋषभ को विष्णु का अवतार माना गया है उसी प्रकार अवतार के रूप में तो नहीं किन्तु विष्णु और शिव के जो सहस्रनाम महाभारत में दिये गये हैं उनमें क्षेयस, अनन्त, धर्म, शान्ति और सभवं—ये नाम विष्णु के भी हैं और ऐसे ही नाम जैन तीर्थंकरों के भी मिलते हैं। सहस्रनामों

के अभ्यास से यह पता चलता है कि पौराणिक महापुरुषों का अभेद विष्णु से और शिव से करना—यह भी उसका एक प्रयोजन था । प्रस्तुत में इन नामों से जैन तीर्थंकर अभिप्रेत हैं या नहीं, यह विचारणीय है । शिव के नामों में भी अनन्त, धर्म, अजित, ऋषभ—ये नाम आते हैं, जो तत्तत् तीर्थंकरों के नाम भी हैं ।

शान्ति विष्णु का भी नाम है, यह कहा हो गया है । महाभारत के अनुसार उस नाम के एक इन्द्र और ऋषि भी हुए हैं । इनका सवन्ध शान्ति नामक जैन तीर्थंकर से है या नहीं, यह विचारणीय है । बीसवें तीर्थंकर के नाम मुनि-सुव्रत में मुनि को सुव्रत का विशेषण माना जाय तो सुव्रत नाम ठहरता है । महाभारत में विष्णु और शिव का भी एक नाम सुव्रत मिलता है । नाम-साम्य के अलावा जो इन महापुरुषों का सबध असुरों से जोड़ा जाता है वह इस बात के लिए तो प्रमाण बनता ही है कि ये वेदविरोधी थे । उनका वेदविरोधी होना उनके श्रमणपरंपरा से सबद्ध होने की संभावना को दृढ़ करता है ।

आगमों का वर्गीकरण :

सांप्रतकाल में जागम रूप से जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं और मान्य हैं उनको सूची नीचे दी जाती है । उनका वर्गीकरण करके यह सूची दी है क्योंकि प्रायः उसी रूप में वर्गीकरण सांप्रतकाल में मान्य है^१—

११ अग—जो श्वेताम्बरो के सभी संप्रदायों को मान्य हैं वे हैं—

१ आचार (आचार), २ सूयगड (सूनकृत), ३ ठाण (स्थान), ४ सम-वाय, ५ वियाहपन्नति (व्याख्याप्रज्ञप्ति), ६ नायाधम्मकहामो (ज्ञात-धर्मकथा), ७ उवासगदसाओ (उपासकदशा), ८ भतगडदसाओ (अन्तकृद्दशा), ९ अनुत्तरो-ववाइयदसाओ (अनुत्तरोपपातिकदशा), १० पण्हावागरणाइ (प्रश्नव्याकरणानि), ११ विवागसुय (विपाकश्रुतम्) (१२ दृष्टिवाद, जो विच्छिन्न हुआ है) ।

१२ उपाग—जो श्वेताम्बरो के तीनों संप्रदायों को मान्य हैं—

१ उववाइय (ओपपातिक), २ रायपसेणइज (राजप्रसेनजित्क) अथवा रायपसेणिय (राजप्रश्नीय), ३ जीवाजीवाभिगम, ४ पण्णवणा (प्रज्ञापना), ५ सूरपण्णति (सूर्यप्रज्ञप्ति), ६ जवुद्धोवपण्णति (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति), ७ चदपण्णति (चन्द्रप्रज्ञप्ति), ८-१२ निरयावलियासुयक्खध (निरयावलिकाश्रुतस्कन्ध) ८ निरयावलियाओ (निरयावलिका), ९ कप्पवडिसियाओ (कल्पावतसिका),

^१ विशेष विस्तृत चर्चा के लिए देखिए—प्रो० कापडिया का ए हिस्ट्री ऑफ दी केनोनिकल लिटरेचर ऑफ जैन्स, प्रकरण २

१० पुष्पियाओ (पुष्पिकाः), ११ पुष्पचूलाओ (पुष्पचूला), १२ वण्हिदसाओ (वृष्णिदशा) ।

१० प्रकीर्णक—जो केवल श्रे० मूर्तिपूजक संप्रदाय को मान्य हैं—

१ चतुसरण (चतु शरण), २ आचरपच्चखाण (आचुरप्रत्याख्यान), ३ भक्तपरिन्ना (भक्तपरिज्ञा), ४ सयार (सस्तार), ५ तडुलवेयालिय (तडुल वैचारिक), ६ चदवेज्झय (चन्द्रवेध्यक), ७ देविन्दत्यय (देवेन्द्रस्तव), ८ गणिविज्ञा (गणिविद्या), ९ महापच्चखाण (महाप्रत्याख्यान), १० वीरत्यय (वीरस्तव) ।

६ छेद—१ आचारदसा अथवा दसा (आचारदशा), २ कप्प (कल्प), ३ व्यवहार (व्यवहार), ४ निसीह (निशीथ), ५ महानिसीह (महानिशीथ), ६ जीयकप्प (जीतकल्प) । इनमें से अंतिम दो स्था० और तेरापथी को मान्य नहीं हैं ।

२ चूलिकासूत्र—१ नन्दी, २ मणुयोगदारा (अनुयोगद्वाराणि) ।

४ मूलसूत्र—१ उत्तरजम्भाया (उत्तराध्याया), २ दसवेयालिय (दशवैकालिक), ३ आवस्सय (आवश्यक), ४ पिण्डनिज्जुत्ति (पिण्डनियुक्ति) । इनमें से अंतिम स्था० और तेरा० को मान्य नहीं है ।

यह जो गणना दी गई है उसमें एक के बदले कभी-कभी दूसरा भी आता है, जैसे पिण्डनियुक्ति के स्थान में ओघनियुक्ति । दशप्रकीर्णकों में भी नामभेद देखा जाता है । छेद में भी नामभेद है । कभी-कभी पचकल्प को इस वर्ग में शामिल किया जाता है ।^२

प्राचीन उपलब्ध आगमों में आगमों का जो परिचय दिया गया है उसमें यह पाठ है—“इह खलु समणेण भगवया महावीरेण आइगरेण तित्थगरेण इमे दुवालसगे गणिपिडगे पण्णत्ते, त जहा—आयारे सुयगडे ठाणे समवाए वियाहपन्नत्ति नायाधम्मकहाओ उवासगदसाओ अतगडदसाओ अणुत्तरोववाइयदसाओ पण्हावागरण विवागसुए दिट्ठिवाए । तत्थ ण जे से चउत्थे अगे समवाए त्ति आहिए तस्स ण अयमट्ठे पण्णत्ते” (समवाय भग का प्रारम्भ) ।

१ दशाश्रुत में से पृथक् किया गया एक दूसरा कल्पसूत्र भी है । उसके नामसाम्य से भ्रम उत्पन्न न हो इसलिए इसका दूसरा नाम बृहत्कल्प रखा गया है ।

२ देखिए—कापडिया—ए हिन्दी ऑफ दी केनोनिक्ल लिटरेचर ऑफ जैन्स, प्रकरण २

समवायाग मूल में जहाँ १२ सख्या का प्रकरण चला है वह। द्वादशाग का परिचय न देकर एक कोटि समवाय के बाद वह दिया है। वह। का पाठ इस प्रकार प्रारम्भ होता है—“दुवालसगे गणिपिडगे पन्नत्ते, त जहा-आयारे दिट्ठिवाए। से क तं आयारे ? आयारे ण समगाग • ”इत्यादि क्रम से एक-एक का परिचय दिया है। परिचय में “अगट्ठयाए पढमेअगट्ठयाए दोस्से • ”इत्यादि देकर द्वादश अगो के क्रम को भी निश्चित कर दिया है। परिणाम यह हुआ कि जहाँ कहीं अगो की गिनती की गई, पूर्वोक्त क्रम का पालन किया गया। अन्य वर्गों में जैसा व्युत्क्रम दीखता है वैसा द्वादशागो के क्रम में नहीं देखा जाता।

दूसरी बात यह ध्यान देने की है कि “तस्स ण अयमट्ठे पणत्ते”(समवाय का प्रारम्भ) और “अगट्ठयाए पढमे”—इत्यादि में ‘अट्ठ’ (अठ) शब्द का प्रयोग किया है वह विशेष प्रयोजन से है। जो यह परपरा स्थिर हुई है कि ‘अर्थ भासइ अरहा’ (आदिनि० १६२)—उसी के कारण प्रस्तुत में ‘अट्ठ’—‘अयं’ शब्द का प्रयोग है। तात्पर्य यह है कि शब्द-रचना—शब्द-रचना तीर्थकर भ० महावीर की नहीं है किन्तु उपलब्ध आगम में जो ग्रन्थ-रचना है, जिन शब्दों में यह आगम उपलब्ध है उससे कलित होनेवाला अर्थ या तात्पर्य भगवान् द्वारा प्रगीत है। ये ही शब्द भगवान् के नहीं हैं किन्तु इन शब्दों का तात्पर्य जो स्वयं भगवान् ने बताया था उससे भिन्न नहीं है। उन्हीं के उपदेश के आधार पर “सुत्त गन्धन्ति गणहरा निडण” (आदिनि० १६२)—गणधर सूत्रों की रचना करते हैं। सारांश यह है कि उपलब्ध अग आगम की रचना गणधरो ने की है—ऐसी परपरा है। यह रचना गणधरो ने अपने मन से नहीं की किन्तु भ० महावीर के उपदेश के आधार पर की है अतएव ये आगम प्रमाण माने जाते हैं।

तीसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह कि इन द्वादश ग्रन्थों को ‘अंग’ कहा गया है। इन्हीं द्वादश अगो का एक वर्ग है जिनका गणिपिटक के नाम से परिचय दिया गया है। गणिपिटक में इन बारह के अलावा अन्य आगम ग्रन्थों का उल्लेख नहीं है इससे यह भी सूचित होता है कि मूलरूप से आगम ये ही थे और इन्हीं की रचना गणधरो ने की थी।

‘गणिपिटक’ शब्द द्वादश अगो के समुच्चय के लिए तो प्रयुक्त हुआ ही है किन्तु वह प्रत्येक के लिए भी प्रयुक्त होता होगा ऐसा समवायाग के एक उल्लेख से प्रतीत होता है—“तिण्हं गणिपिडगाण आयारचूलिया वज्जाण

सत्तावर्जं अज्झयणा पन्नत्ता त जहा-आयारे सुयगडे ठाणे ।” —समवाय ५७वां । अर्थात् आचार आदि प्रत्येक की जैसे भग सज्ञा है वैसे ही प्रत्येक की ‘गणिपिटक’ ऐसी भी सज्ञा थी ऐसा अनुमान किया जा सकता है ।

वैदिक साहित्य में ‘भग’ (वेदाग) सज्ञा सहिताएं, जो प्रधान वेद थे, उनसे भिन्न कुछ ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त है । और वहाँ ‘भग’ का तात्पर्य है वेदों के अध्ययन में सहायभूत विविध विद्याओं के ग्रन्थ । अर्थात् वैदिकवाङ्मय में ‘भग’ का तात्पर्यार्थ मौलिक नहीं किन्तु गौण ग्रन्थों से है । जैनो में ‘भग’ शब्द का यह तात्पर्य नहीं है । आचार आदि भग ग्रन्थ किसी के सहायक या गौण ग्रन्थ नहीं हैं किन्तु इन्हीं बारह ग्रन्थों से बननेवाले एक वर्ग की इकाई होने से ‘भग’ कहे गये हैं^१ इसमें सन्देह नहीं । इसीसे आगे चलकर श्रुतपुरुष^२ की कल्पना की गई और इन द्वादश भगों को उस श्रुतपुरुष के भगरूप से माना गया ।

अधिकांश जैनतीर्थंकरों की परंपरा पौराणिक होने पर भी उपलब्ध समग्र जैनसाहित्य का जो आदि स्रोत समझा जाता है वह जैनागमरूप भगसाहित्य वेद जितना पुराना नहीं है, यह मानी हुई बात है । फिर भी उसे बौद्धपिटक का समकालीन तो माना जा सकता है ।^३

डा० जेकोबी आदि का तो कहना है कि समय की दृष्टि से जैनागम का रचना-समय जो भी माना जाय किन्तु उसमें जिन तथ्यों का संग्रह है वे तथ्य ऐसे नहीं हैं जो उसी काल के हों । ऐसे कई तथ्य उसमें संगृहीत हैं जिनका सवध प्राचीन पूर्वपरंपरा से है ।^४ अतएव जैनागमों के समय का विचार करना हो तब विद्वानों की यह मान्यता ध्यान में अवश्य रखनी होगी ।

जैनपरंपरा के अनुसार तीर्थंकर भले ही अनेक हों किन्तु उनके उपदेश में साम्य होता है^५ और तत्काल में जो भी अंतिम तीर्थंकर हों उन्हीं का उपदेश

१ Doctrine of the Jainas, p, 73

२ नदीचूषि, पृ० ४७, कापडिया—केनोनिकल लिटरेचर, पृ० २१

३ “बौद्धसाहित्य जैनसाहित्य का समकालीन ही है”—ऐसा पं० कैलाशचन्द्र जब लिखते हैं तब इसका अर्थ यही हो सकता है । देखिये—जैन सा ३ पूर्वपीठिका, पृ० १७४

४ Doctrine of the Jainas, p 15

५ इसी दृष्टि से जैनागमों को अनादि-अनंत कहा गया है—“इच्छेय दुवालसंगं गच्छिपिडगं न कयाइ नासी, न कयाइ न भवरु न कयाइ न भविस्सइ, सुदि च भवरु च भविस्सइ थ, धुवे निअए सासए अक्खए अब्बए अवट्ठिए निच्चे”—नन्दो, सू० ५८, समवायाग, सू०, १४८

और शासन विचार और आचार के लिए प्रजा में मान्य होता है। इस दृष्टि से भू महावीर अंतिम तीर्थंकर होने से उन्हीं का उपदेश अंतिम उपदेश है और वही प्रमाणभूत है। शेष तीर्थंकरों का उपदेश उपलब्ध भी नहीं और यदि हो तब भी वह भ० महावीर के उपदेश के अन्तर्गत हो गया है—ऐसा मानना चाहिए।

प्रस्तुत में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान् महावीर ने जो उपदेश दिया उसे सुनबद्ध किया है गणधरो ने। इसीलिए अर्थोपदेशक या अर्थरूप शास्त्र के कर्ता भ० महावीर माने जाते हैं और शब्दरूप शास्त्र के कर्ता गणधर हैं।^१ अनुयोगद्वारागत (सू० १४४, पृ० २१६) सुत्तागम, अत्यागम, अत्तागम, अणत-रागम आदि जो लोकोत्तर आगम के भेद हैं उनसे भी इसी का समर्थन होता है। भगवान् महावीर ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उनके उपदेश का सार भ० पार्श्वनाथ के उपदेश से है। तथा यह भी शास्त्रों में कहा गया है कि पार्श्व और महावीर के आध्यात्मिक संदेश में मूलतः कोई भेद नहीं है। कुछ बाह्याचार में भले ही भेद दीखता हो।^२

जैन परंपरा में आज शास्त्र के लिए 'आगम' शब्द व्यापक हो गया है किन्तु प्राचीन काल में वह 'श्रुत' या 'सम्यक् श्रुत' के नाम से प्रसिद्ध था।^३ इसी से 'श्रुतकेवली' शब्द प्रचलित हुआ न कि आगमकेवली या सूत्रकेवली। और स्थविरो की गणना में भी श्रुतस्थविर^४ को स्थान मिला है यह भी 'श्रुत' शब्द को प्राचीनता सिद्ध कर रहा है। आचार्य उमास्वाति ने श्रुत के पर्यायों का संग्रह कर दिया है वह इस प्रकार है^५—श्रुत, आतवचन, आगम, उपदेश, ऐतिह्य, आम्नाय, प्रवचन और जिनवचन। इनमें से आज 'आगम'^६ शब्द ही विशेषतः प्रचलित है।

समवायाग आदि आगमों से मालूम होता है कि सर्वप्रथम भगवान् महावीर ने जो उपदेश दिया था उसकी सकलना 'द्वादशांगों' में हुई और वह 'गणिपिटक' इसलिए

१ अथ भासद अरहा सुत्तं गंथति गणधरा निरुण ।

सासणस्स द्वियट्ठाप तथो सुत्तं पवत्तइ ॥

—आवश्यकनिर्युक्ति, गा० १६२, धवला भा० १, पृ० ६४ तथा ७२

२ Doctrine of the Jainas, p 29

३ नन्दी, सू० ४१ ४ स्थानाग, सू० १५६ ५ तत्त्वार्थभाष्य, १ २०

६ सर्वप्रथम अनुयोगद्वारा स्रज में लोकोत्तर आगम में द्वादशांग गणिपिटक का समावेश किया है और आगम के कई प्रकार के भेद किये हैं—सू० १४४, पृ० २१८

सत्तावन्नं अज्झयणा पत्रत्ता त जहा-आयारे सुयगडे ठाणे ।” —समवाय ५७वां । अर्थात् आचार आदि प्रत्येक की जैसे भग सत्ता है वैसे ही प्रत्येक की ‘गणिपिटक’ ऐसी भी सत्ता थी ऐसा अनुमान किया जा सकता है ।

वैदिक साहित्य में ‘अंग’ (वेदांग) सत्ता सहिताएं, जो प्रधान वेद थे, उनसे भिन्न कुछ ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त है । और वहाँ ‘अंग’ का तात्पर्य है वेदों के अध्ययन में सहायभूत विविध विद्याओं के ग्रन्थ । अर्थात् वैदिकवाङ्मय में ‘अंग’ का तात्पर्यार्थ मौलिक नहीं किन्तु गौण ग्रन्थों से है । जैनो में ‘अंग’ शब्द का यह तात्पर्य नहीं है । आचार आदि अंग ग्रन्थ किसी के सहायक या गौण ग्रन्थ नहीं हैं किन्तु इन्हीं बारह ग्रन्थों से बननेवाले एक वर्ग की इकाई होने से ‘अंग’ कहे गये हैं^१ इसमें सन्देह नहीं । इसीसे आगे चलकर श्रुतपुरुष^२ की कल्पना की गई और इन द्वादश अंगों को उस श्रुतपुरुष के अंगरूप से माना गया ।

अधिकांश जैनतीर्थंकरों की परंपरा पौराणिक होने पर भी उपलब्ध समग्र जैनसाहित्य का जो आदि स्रोत समझा जाता है वह जैनागमरूप अंगसाहित्य वेद जितना पुराना नहीं है, यह मानी हुई बात है । फिर भी उसे बौद्धपिटक का समकालीन तो माना जा सकता है ।^३

डा० जेकोवी आदि का तो कहना है कि समय की दृष्टि से जैनागम का रचना-समय जो भी माना जाय किन्तु उसमें जिन तथ्यों का संग्रह है वे तथ्य ऐसे नहीं हैं जो उसी काल के हों । ऐसे कई तथ्य उसमें संगृहीत हैं जिनका सवध प्राचीन पूर्वपरंपरा से है ।^४ अतएव जैनागमों के समय का विचार करना हो तब विद्वानों की यह मान्यता ध्यान में अवश्य रखनी होगी ।

जैनपरंपरा के अनुसार तीर्थंकर भले ही अनेक हों किन्तु उनके उपदेश में साम्य होता है^५ और तत्काल में जो भी अंतिम तीर्थंकर हों उन्हीं का उपदेश

१ Doctrine of the Jainas, p, 73

२ नदीचूरिण, पृ० ४७, कापडिया—केनोनिकल लिटरेचर, पृ० २१

३ “बौद्धसाहित्य जैनसाहित्य का समकालीन ही है”—ऐसा प० कैलाराचन्द्र जब लिखते हैं तब इसका अर्थ यही हो सकता है । देखिये—जैन सा ३ पूर्वपीठिका, पृ० १७४

४ Doctrine of the Jainas, p 15

५ इसी दृष्टि से जैनागमों को अनादि-अनंत कहा गया है—“इच्छेइय दुवालसगं गण्णपिडगं न कयाइ नासी, न कयाइ न भवर, न कयाइ न भविस्सइ, मुदिं च भवर च भविस्सइ य, धुवे निअय सासय अन्नखप अन्नय अन्नठिय निच्चे”—नन्दी, सू० ५८, समवायाग, सू०, १४८

श्रीर शासन विचार और आचार के लिए प्रजा में मान्य होता है। इस दृष्टि में भ महावीर अंतिम तीर्थंकर होने से उन्हीं का उपदेश अंतिम उपदेश है और यही प्रमाणभूत है। शेष तीर्थंकरों का उपदेश उपलब्ध भी नहीं और यदि हो तब भी वह भ० महावीर के उपदेश के अन्तर्गत हो गया है—ऐसा मानना चाहिए।

प्रस्तुत में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान् महावीर ने जो उपदेश दिया उसे सूत्रबद्ध किया है गणधरो ने। इसीलिए अर्थोपदेशक या अर्थस्य शास्त्र के कर्ता भ० महावीर माने जाते हैं और शब्दरूप शास्त्र के कर्ता गणधर हैं।^१ अनुयोगद्वारागत (सू० १४४, पृ० २१६) सुतागम, अत्यागम, अतागम, अगत-रागम आदि जो लोकोत्तर आगम के भेद हैं उनसे भी इसी का समर्थन होता है। भगवान् महावीर ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उनके उपदेश का सारा भ० पार्वनाय के उपदेश से है। तथा यह भी शास्त्रों में कहा गया है कि पार्श्व और महावीर के आध्यात्मिक संदेश में मूलतः कोई भेद नहीं है। कुछ वाक्याचार में भले ही भेद दीखता हो।^२

जैन परंपरा में आज शास्त्र के लिए 'आगम' शब्द व्यापक हो गया है किन्तु प्राचीन काल में वह 'श्रुत' या 'सम्प्रक् श्रुत' के नाम से प्रसिद्ध था।^३ इसी से 'श्रुतकेवली' शब्द प्रचलित हुआ न कि आगमकेवली या सूत्रकेवली। और स्यविरों की गणना में भी श्रुतस्यविर^४ को स्थान मिला है वह भी 'श्रुत' शब्द की प्राचीनता सिद्ध कर रहा है। आचार्य उमास्वाति ने श्रुत के पर्यायों का संग्रह कर दिया है वह इस प्रकार है^५—श्रुत, आसवचन, आगम, उपदेश, ऐतिह्य, आम्नाय, प्रवचन और जिनवचन। इनमें से आज 'आगम' शब्द ही विशेषतः प्रचलित है।

समावायाग आदि आगमों से मालूम होता है कि सर्वप्रथम भगवान् महावीर ने जो उपदेश दिया था उसकी संकलना 'द्वादशांगो' में हुई और वह 'गणपिटक' इसलिए

१ अथ भासद् अरद्वा मुत्त गंथति गणधरा निवत्थ ।

सासयस्स द्वियद्वाप तत्थो मुत्त पवत्तद् ॥

—आवस्थकनिर्युक्ति, भा० १६२, भवता भा० १, पृ० ६४ तथा ७२

२ Doctrine of the Jainas, p 29

३ नन्दी, सू० ४१ ४ स्थानाग, सू० १५६ ५ तत्त्वार्थभाष्य, १ २०

६ सर्वप्रथम अनुयोगद्वारा सूत्र में लोकोत्तर आगम में द्वादशांग गणपिटक का समावेश किया है और आगम के कई प्रकार के भेद किये हैं—सू० १४४, पृ० २१८

कहलाया कि गरिण के लिए वही श्रुतज्ञान का भंडार था ।^१

समय के प्रवाह में आगमों की संख्या बढ़ती ही गई जो ८५ तक पहुँच गई है । किन्तु सामान्य तौर पर श्वेताम्बरो में मूर्तिपूजक संप्रदाय में वह ४५ और स्थानकवासी तथा तेरापथ में ३२ संख्या में सीमित है । दिगम्बरो में एक समय ऐसा था जब वह संख्या १२ अग और १४ अगवाह्य = २६ में सीमित थी ।^२ किन्तु अगज्ञान की परंपरा वीरनिर्वाण के ६८३ वर्ष तक ही रही और उसके बाद वह आशिक रूप से चलती रही—ऐसी दिगम्बर-परंपरा है ।^३

आगम की क्रमशः जो संख्यावृद्धि हुई उसका कारण यह है कि गणधरो के अलावा अन्य प्रत्येकबुद्ध महापुरुषों ने जो उपदेश दिया था उसे भी प्रत्येकबुद्ध के केवली होने से आगम में सन्निविष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी । इसी प्रकार गणिपिटक के ही आधार पर सबबुद्धि शिष्यों के हितार्थ श्रुतकेवली आचार्यों ने जो ग्रन्थ बनाए थे उनका समावेश भी, आगम के साथ उनका अविरोध होने से और आगमार्थ की ही पुष्टि करनेवाले होने से, आगमों में कर लिया गया । अतः में संपूर्णदशपूर्व के ज्ञाता द्वारा ग्रथित ग्रन्थ भी आगम में समाविष्ट इसलिए किये गये कि वे भी आगम को पुष्ट करने वाले थे और उनका आगम से विरोध इसलिए भी नहीं हो सकता था कि वे निश्चित रूप से सम्यग्दृष्टि होते थे । निम्न गाथा से इसी बात की सूचना मिलती है—

सुत्त गणहरकथिद तहेव पत्तेयबुद्धकथिद च ।

सुदकेवलिणा कथिद अभिण्णदसपूव्वकथिद च ॥ ४

—भूलाचार, ५ ८०

इससे कहा जा सकता है कि किसी ग्रन्थ के आगम में प्रवेश के लिए यह मानदंड था । अतएव वस्तुतः जब से दशपूर्वा नहीं रहे तब से आगम की संख्या

१ “दुवालसगे गणिपिटगे”—समवायाग, सू० १ और १३६, नन्दी, सू० ४१ आदि ।

२ जयधवला, पृ० २५, धवला, भा० १ पृ० ६६, गोम्मटसार—जीवकाट, गा० ३६७, ३६८ विरोध के लिए देखिए—आगमयुग का जैनदर्शन, पृ० २२—२७

३ जै० सा० ६० पूर्वपीठिका, पृ० ५२८, ५३४, ५३८ (इनमें सकलश्रुतज्ञान का विच्छेद उल्लिखित है । यह सगत नहीं जैचता) ।

४ यही गाथा जयजवला में उद्धृत है—पृ० १५३ इमी भाव की व्यक्त करेवाली गाथा संस्कृत में द्रोणाचार्य ने ओषधिनिरुक्ति की टीका में पृ० ३ में उद्धृत की है ।

में वृद्धि होना रुक गया होगा, ऐसा माना जा सकता है। किन्तु श्रुताम्बरो के आगमरूप से मान्य कुछ प्रकीर्णक ग्रन्थ ऐसे भी हैं जो उस काल के बाद भी आगम में समिलित कर लिये गये हैं। इसमें उन ग्रन्थों की निर्दोषता और वैराग्य भाव की वृद्धि में उनका विशेष उपयोग—ये ही कारण हो सकते हैं। या कर्ता आचार्य की उस काल में विशेष प्रतिष्ठा भी कारण हो सकती है।

जैनागमों की सख्या जब बढ़ने लगी तब उनका वर्गीकरण भी आवश्यक हो गया। भगवान् महावीर के मौलिक उपदेश का गणवरकृत संग्रह द्वादा 'अग' या 'गणिपिटक' में था अतएव यह स्वयं एक वर्ग हो जाय और उसने ग्रन्थ का पार्थक्य किया जाय यह जरूरी था। अतएव आगमों का जो प्रथम वर्गीकरण हुआ वह अग और अंगवाह्य इस आधार पर हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि अनुयोग (सू० ३) के प्रारम्भ में 'अगपविट्' (अगप्रविट्) और 'अगवाहिर' (अगवाह्य) ऐसे श्रुत के भेद किये गये हैं। नन्दी (सू० ४४) में भी ऐसे ही भेद है। अगवाहिर के लिये वहाँ 'अगगपविट्' शब्द भी प्रयुक्त है (सू० ४४ के अंत में)। अन्यत्र नदी (सू० ३८) में ही 'अगपविट्' और 'अगगपविट्'—ऐसे दो भेद किये गए हैं।

इन अगवाह्य ग्रन्थों की सामान्य सज्ञा 'प्रकीर्णक' भी थी, ऐसा नन्दीसूत्र से प्रतीत होता है।^१ अगशब्द को ध्यान में रख कर अगवाह्य ग्रन्थों की सामान्य सज्ञा 'उपाग' भी थी, ऐसा निरयावलिया सूत्र के प्रारम्भिक उल्लेख से प्रतीत होता है और उससे यह भी प्रतीत होता है कि कोई एक समय ऐसा था जब ये निरयावलियादि पाँच ही उपाग माने जाते होंगे।

समवायाग, नदी, अनुयोग तथा पाक्षिकसूत्र के समय तक समग्र आगम के मुख्य विभाग दो ही थे—अग और अगवाह्य। आचार्य उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्रभाष्य^२ से भी यही फलित होता है कि उनके समय तक भी अगप्रविट् और अगवाह्य ऐसे ही विभाग प्रचलित थे।

स्थानाग सूत्र (२७७) में जिन चार प्रज्ञप्तियों को अगवाह्य कहा गया है वे हैं—चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, जवूद्वीपप्रज्ञप्ति और द्वीपसागरप्रज्ञप्ति। इनमें से जवू-

१ "एवमाद्वयाइ चवरासीइ पइअगसहस्साइ अइवा जस्स जत्तिया सीसा उप्पत्तियाप चगन्विहाप बुद्धीय उववेआ तस्स तत्तिआइ पइएणगसहस्साइ"—नन्दी, सू० ४४

२ तत्त्वार्थसूत्रभाष्य, १ २०

ह्रीपञ्जति को छोड़ कर शेष तीन कालिक हैं—ऐसा भी उल्लेख स्थानाग (१५२) में है ।

भंग के अतिरिक्त आचारप्रकल्प (निशीथ) (स्थानाग, सू० ४३३, समवायाग, २८), आचारदशा (दशाश्रुतस्कध), बन्धदशा, द्विगृद्धिदशा, दीर्घदशा और सक्षेपितदशा का भी स्थानाग (७५५) में उल्लेख है । किन्तु बन्धदशादि शास्त्र अनुपलब्ध हैं । टीकाकार के समय में भी यही स्थिति थी जिससे उनको कहना पड़ा कि ये कौन ग्रन्थ हैं, हम नहीं जानते । समवायाग में उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों के नाम दिये हैं (सम ३६) तथा दशा-कल्प-व्यवहार इन तीन के उद्देशनकाल की चर्चा है । किन्तु उनकी छेदसंज्ञा नहीं दी गई है ।

प्रज्ञति का एक वर्ग अलग होगा ऐसा स्थानाग से पता चलता है । कुवलयमाला (पृ० ३४) में भगवाह्य में प्रज्ञापना के अतिरिक्त दो प्रज्ञतियों का उल्लेख है ।

‘छेद’ संज्ञा कब से प्रचलित हुई और छेद में प्रारम्भ में कौन से शास्त्र सम्मिलित थे—यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । किन्तु आवश्यकनियुक्ति में सर्वप्रथम ‘छेदसुत्त’ का उल्लेख मिलता है । उससे प्राचीन उल्लेख अभी तक मिला नहीं है ।^१ इससे अभी इतना तो कहा ही जा सकता है कि आवश्यकनियुक्ति के समय में छेदसुत्त का वर्ग पृथक् हो गया था ।

कुवलयमाला जो ७-३-७७६ ई में समाप्त हुई उसमें जिन नाना ग्रन्थों और विषयों का भ्रमण चिंतन करते थे उनके कुछ नाम गिनाये हैं ।^२ उसमें सर्वप्रथम आचार से लेकर दृष्टिवादपर्यंत^३ भगो के नाम हैं । तदनन्तर प्रज्ञापना, सूर्यप्रज्ञति तथा चन्द्रप्रज्ञति का उल्लेख है । तदनन्तर ये गायाएं हैं—

अण्णाइ य गणहरभासियाइ सामण्णकेवलिकयाइ ।

पच्चेयसयवुद्धेहि विरइयाइ गुणेंति महिरसिणो ॥

कत्थइ पचावयवं दसह च्चिय साहण परूवेति ।

पच्चक्खमणुभाणपमाणचउक्कय च अण्णे वियारेंति ॥

१ भाव० नि० ७७७, केनोनिकल लिटरेचर, पृ० ३६ में उद्धृत ।

२ कुवलयमाला, पृ० ३४

३ विपाक का नाम इनमें नहीं आता, यह स्वयं लेखक की या लिपिकार की असा-
वधानी के कारण है ।

भवजलहिजाणवत्त पेम्ममहारायणियलणिह्लण ।

कम्मदुगठिवज्ज अण्णे घम्म परिकहेति ॥

मोहधयाररविणो परवायकुरंगदरियकेसरिणो ।

णयसयखरणहरित्ते अण्णे अह वाइणो तत्तय ॥

लोयालोयपयास दूरतरसण्हवत्थुपज्जोय ।

केवलिसुत्तणिवद्ध निमित्तमण्णे वियारति ॥

णाणाजीवुप्पत्ती सुवण्णमणिरयगघाउसज्जोय ॥

जाणति जणियजोणी जोणीण पाहुड अण्णे ॥

ललियवयणत्तयसार सन्वालकारणिव्वडियसोह ।

अमयप्पवाहमहुर अण्णे कव्व विइत्तति ॥

बहुत्तमतविजावियाणया सिद्धजोयजोइसिया ।

अच्छति अण्णुगुणेंता अवरे सिद्धतसाराइ ॥

फुवलयमालागत इस विवरण मे एक तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि अग के बाद अगवाह्यो का उल्लेख है । उनमे अगो के अलावा जिन आगमो के नाम हैं वे मात्र प्रज्ञापना, चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति के हैं । इसके बाद गणधर, सामान्यकेवली, प्रत्येकबुद्ध और स्वयसबुद्ध के द्वारा भाषित या विरचित ग्रन्थो का सामान्य तौर पर उल्लेख है । वे कौन थे इसका नामपूर्वक उल्लेख नहीं है । दूसरी बात यह ध्यान देने की है कि इसमे दशपूर्वोक्त ग्रन्थो का उल्लेख नहीं है । गणधर का उल्लेख होने से श्रुतकेवली का उल्लेख सूचित होता है । दूसरी ओर कम्म, भग्ग, तन्न, निमित्त आदि विद्याओ के विषय मे उल्लेख है और योनिपाहुड का नामपूर्वक उल्लेख है । काव्यो का चिंतन भी मुनि करते थे यह भी बताया है । निमित्त को केवलीसूत्रनिवद्ध कहा गया है । फुवलयमाला के दूसरे उल्लेख से यह फलित होता है कि लेखक के मन में केवल आगम ग्रन्थो का ही उल्लेख करना अभीष्ट नहीं है । प्रज्ञापना आदि तीन अगवाह्य ग्रन्थो का जो नामोल्लेख है यह अगवाह्यो में उनकी विशेष प्रतिष्ठा का द्योतक है । धवला^१ जो ८ १० ८१६ ई० को समाप्त हुई उससे भी यही सिद्ध होता है कि उस काल तक आगम के अगवाह्य और अगप्रविष्ट ऐसे दो विभाग थे ।

किन्तु साप्रतकाल मे श्रैताम्बरो मे आगमो का जो वर्गीकरण प्रसिद्ध है वह कब शुरू हुआ, या किसने शुरू किया—यह जानने का निश्चित साधन उपस्थित नहीं है ।

श्रीचन्द्र आचार्य (लेखनकाल ई० १११२ से प्रारम्भ) ने 'सुखबोधा सामाचारी' की रचना की है। उसमें उन्होंने आगम के स्वाध्याय की तपोविधि का जो वर्णन किया है उससे पता चलता है कि उनके कालतक अग और उपाग की व्यवस्था अर्थात् अमुक अग का अमुक उपाग ऐसी व्यवस्था बन चुकी थी। पठनक्रम में सर्वप्रथम आवश्यक सूत्र, तदनन्तर दशर्वकालिक और उत्तराध्ययन के बाद आचार आदि अग पढ़े जाते थे। सभी अग एक ही साथ क्रम से पढ़े जाते थे ऐसा प्रतीत नहीं होता। प्रथम चार आचारों से समवायाग तक पढ़ने के बाद निसीह, जीयकम्प, पचकम्प, कम्प, व्यवहार और दसा^१ पढ़े जाते थे। निसीह आदि की यहाँ छंदसज्ञा का उल्लेख नहीं है किन्तु इन सबको एक साथ रखा है यह उनके एक वर्ग की सूचना तो देता ही है। इन छंदग्रन्थों के अध्ययन के बाद नायधम्मकहा (छठा अग), उवासगदसा, अतगडदसा, अणुत्तरोववाइयदसा, पण्हा-वागरण और विपाक—इन अगों की वाचना होती थी। विवाग के बाद एक पक्षि में भगवई का उल्लेख है किन्तु यह प्रक्षिप्त हो—ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ कुछ भी विवरण नहीं है (पृ० ३१)। इसका विशेष वर्णन आगे चलकर "गणिजोगेसु य पचमग विवाहपन्नत्ति" (पृ० ३१) इन शब्दों से शुरू होता है। विपाक के बाद उवाग की वाचना का उल्लेख है। वह इस प्रकार है—उववाई, रायपसेणइय, जीवामिगम, पन्नवणा, सूरपन्नत्ति, जवूदीवपन्नत्ति, चन्दपन्नत्ति। तीन पन्नत्तियों के विषय में उल्लेख है कि 'तत्रो पन्नत्तिओ कालिआओ सघट्ट च कीरइ'—(पृ ३२)। तात्पर्य यह जान पड़ता है कि इन तीनों की तत्-तत् अग की वाचना के साथ भी वाचना दी जा सकती है। शेष पाँच अगों के लिए लिखा है कि 'सिसाण पचहमगाण मयत्तरेण निरयावलिया सुयवखधो उवग।' (पृ ३२)। इस निरया-वलिया के पाँच वर्ग हैं—निरयावलिया, कम्पवईडिसिया, पुप्फिया, पुप्फवूलिया और वण्हीदसा। इसके बाद 'इयाणि पइत्तगा' (पृ० ३२) इस उल्लेख के साथ नदी, अनुयोगद्वार, देविन्दत्यअ, तदुलवेयालिय, चदावेज्जमय, आउरपच्चवखाण और गणिविजा का उल्लेख करके 'एवमाइया' लिखा है। इस उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि प्रकीर्णक में उल्लिखित के अलावा अन्य भी थे। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि नन्दी और अनुयोगद्वार को साप्रतकाल में प्रकीर्णक से पृथक् गिना जाता है किन्तु यहाँ उनका समावेद प्रकीर्णक में है। इस प्रकरण के

१ सुखबोधा सामाचारी में "निसीह सम्मत्त" ऐसा उल्लेख है और तदनन्तर जीयकम्प आदि से संबंधित पाठ के अंत में "कम्पव्यवहारदमामुयनग्वंधो सम्मत्तो"—ऐसा उल्लेख है। अतएव जीयकम्प और पचकम्प की स्थिति सिद्धि बनती है—पृ० ३०

मत में 'बाहिरजोगविहिसमतो' ऐसा लिखा है उसमें यह भी पता चलता है कि उपाग और प्रकीर्णक दोनों को सामान्य सज्ञा या वर्ग भगवाह या । इसके बाद भगवती की वाचना का प्रसंग उठाया है । यह भगवती का महत्त्व सूचित करता है । भगवती के बाद महानिसोह का उल्लेख है और उसका उल्लेख अन्य नितोहादि छेद के साथ नहीं है—इससे सूचित होता है कि वह वाद की रचना है । मतान्तर देने के बाद अंत में एक गाया दी है जिसमें सूचना मिलती है कि किस अंग का कौन उपाग है—

“७० रा० जो० पन्नयणा सू० ज० च० नि० क० फ० पु० पु० बल्लिदत्तनामा ।
 आयाराइउवगा नायव्वा आणुपुव्वीए ॥”
 —सुखबोधा सामाचारी, पृ० ३८.

श्रीचन्द्र के इस विवरण से इतना ता फलित होता है कि उनके समय तक अंग उपाग, प्रकीर्णक इतने नाम तो निश्चित हो चुके थे । उपागों में कौन ग्रन्थ समाविष्ट हैं यह भी निश्चित हो चुका था जो साप्रतकाल में भी वैसा ही है । प्रकीर्णक वर्ग में नदी-अनुयोगद्वार शामिल था जो बाद में जाकर पृथक् हो गया । मूलसज्ञा किसी को भी नहीं मिलती जो आगे जाकर आवश्यकतादि को मिली है ।

जिनप्रभ ने अपने 'सिद्धान्तागमस्तव' में आगमों का नामपूर्वक स्तवन किया है किन्तु वर्गीकरण नहीं किया । उनका स्तवनक्रम इन प्रकार है—आवश्यक, विशेषावश्यक, दशवैकालिक, ओघनियुक्ति, पिण्डनियुक्ति, नन्दी, अनुयोगद्वार, उत्तराध्ययन, ऋषिभाषित, आचाराग आदि ग्यारह अंग (इनमें कुछ को अंग सज्ञा दी गई है), ओपपातिक आदि १२ (इनमें किसी को भी उपाग नहीं कहा है), मरणसमाधि आदि १३ (इनमें किसी को भी प्रकीर्णक नहीं कहा है), निशीथ, दशाश्रुत, कल्प, व्यवहार, पचकल्प, जीतकल्प, महानिशीथ—इतने नामों के बाद नियुक्ति आदि टीकाओं का स्तवन है । तदनंतर दृष्टिवाद और ग्रन्थ कालिक, उत्कालिक ग्रन्थों की स्तुति की गई है । तदनंतर भगविद्या, विशेषणवती, समप्ति, नयचक्रवाल, तत्त्वार्थ, ज्योतिष्करद, सिद्धप्राप्त, वसुदेवहिंडी, कर्मप्रकृति आदि प्रकरण ग्रन्थों का उल्लेख है । इस सूची से एक बात तो सिद्ध होती है कि भले ही जिनप्रभ ने वर्गों के नाम नहीं दिये किन्तु उस समय तक कौन ग्रन्थ किसके साथ सम्मिलित होना चाहिए ऐसा एक क्रम तो बन गया होगा । इसीलिए हम मूलसूत्रों और चूलिकासूत्रों के नाम एक साथ ही पाते हैं । यही बात अंग, उपाग, छेद और प्रकीर्णक में भी लागू होती है ।

आचार्य उमास्वाति भाष्य मे अग के साथ उपाग^१ शब्द का निर्देश करते हैं और अगवाह्य ग्रन्थ उपागशब्द से उन्हे अभिप्रेत है। आचार्य उमास्वाति ने अगवाह्य की जो सूची दी है वह भी जिनप्रभकी सूची का पूर्वरूप है। उसमें प्रथम सामायिकादि छ आवश्यकों का उल्लेख है, तदनंतर “दशर्वकालिक, उत्तराध्याया, दशा, कल्पव्यवहारी, निशीथ, ऋषिभाषितान्येवमादि” — इस प्रकार उल्लेख है। इसमें जो आवश्यकों की मूलसूची का तथा दशा आदि छेदग्रन्थों का एक साथ निर्देश है वह उनके वर्गीकरण की पूर्वसूचना देता ही है। धवला ने १४ अगवाह्यों की जो गणना की गई है उनमें भी प्रथम छ आवश्यकों का निर्देश है, तदनंतर दशर्वकालिक और उत्तराध्ययन का और तदनंतर कल्पव्यवहार, कप्पाकप्पिय, महाकप्पिय, पुडरीय, महापुडरीय और निसीह का निर्देश है। इसमें केवल पुडरीय, महापुडरीय का उल्लेख ऐसा है जो निसीह को अन्य छेद से पृथक् कर रहा है। अन्यथा यह भी मूल और छेद के वर्गीकरण की सूचना दे ही रहा है।

आचार्य जिनप्रभ ने ई १३०६ में विधिमार्गप्रपा ग्रन्थ की समाप्ति की है। उसमें भी (पृ० ४८ से) उन्होंने आगमों के स्वाध्याय की तपोविधि का वर्णन किया है। क्रम से निम्न ५१ ग्रन्थों का उसमें उल्लेख है—१ आवश्यक^२, २ दशर्वकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचारग, ५ सूयगडग, ६ ठागग, ७ समवायाग, ८ निसीह, ९-११ दसा-कल्प-व्यवहार^३, १२ पचकल्प, १३ जीयकल्प, १४ विवाहपन्नति, १५ नायाधम्मकहा, १६ उवासगदसा, १७ अतगडदसा, १८ अनुत्तरोववाइयदसा, १९ पण्हावागरण, २० विवागसुय (दिट्ठिवाओ दुवालसमग त च वोच्छिन्न) (पृ० ५६)। इसके बाद यह पाठ प्रासंगिक है—“इत्थं य दिक्खापरियाएण तिसाओ आयापकल्प वहिजा वाइजा य। एव चउवासो सूयगड। पचवासो दसा-कल्प-व्यवहारे। अट्ठवासो ठाग-समवाए। दसवासो भगवई। इक्कारसवासो खुट्ठियाविमाणाइपचज्जमयणे। वारसवासो अरुणोववायाइपचज्जमयणे। तेरसवासो उट्ठाणसुयाइचउरज्जमयणे। चउदसाइअट्ठारसतवासो कमेण कमेण

१. ‘अन्यथा हि अनिवद्धमङ्गीपाङ्गश समुद्रप्रतरणवद्दुरध्यवसेय स्यात्’—तत्त्वार्थ भाष्य, १ २०

२. “ओहनिज्जुत्ती आवश्यकस्य चैव अणुपविट्ठा” — विधिमार्गप्रपा, पृ० ४६

३. दसा-कल्प-व्यवहार का एक श्रुतस्कीर्ष है यह सामान्य मान्यता है। किन्तु किसी के मत से कल्प-व्यवहार का एक स्कीर्ष है—वही पृ० ५२

आसीविसभावणा-दिद्विविसभावणा-चारणभावणा-महासुमिणभावणा-तेयनिसगो ।
एगूणवीसवासो दिट्ठीवाय सपुत्रवीसवासो सव्वसुत्तजोगो त्ति" ॥ (पृ० ५६) ।

इसके बाद “इयार्णि उवगा” ऐसा लिखकर जिस भग का जो उपाग है उसका निर्देश इस प्रकार किया है—

भग	उपाग
१ आचार	२१ ओवाइय
२ सूयगड	२२ रायपसेणइय
३ ठाण	२३ जीवाभिगम
४ समवाय	२४ पणवणा
५ भगवई	२५ सूरपण्णत्ति
६ नाया(धम्म)	२६ जवुद्दीवपण्णत्ति
७ उवासगदसा	२७ चदपण्णत्ति
८-१२ अंतगडदसादि	२८-३२ निरयावलिया
	सुयवत्तघ (२८
	‘कप्पिया’
	२९ कप्पवडिसिया,
	३० पुप्फिया,
	३१ पुप्फवूलिया,
	३२ वण्हदसा)

आ० जिनप्रभ ने मतान्तर का भी उल्लेख किया है कि “अग्गे पुण चदपण्णत्ति, सूरपण्णत्ति च भगवईउवगे भगति । तेसि मएण उवासगदसाईण पचण्हमगाण उवग निरयावलियासुयवत्तघो”—पृ० ५७

इस मत का उत्थान इस कारण से हुआ होगा कि जब ११ भग उपलब्ध हैं और बारहवाँ भग उपलब्ध ही नहीं तो उसके उपाग की अनावश्यकता है । अतएव भगवती के दो उपाग मान कर ग्यारह भग और बारह उपाग की सगति बैठाने का यह प्रयत्न है । अत मे श्रीचन्द्र की सुखबोधा सामाचारी मे प्राप्त गाथा उद्धृत करके ‘उवगविही’ की समाप्ति की है ।

१ श्रीचद्र की सुखबोधा सामाचारी में इसके स्थान में निरयावलिया का निर्देश है ।

तदनन्तर 'सपय पङ्णगा'—इस उल्लेख के साथ ३३ नदी, ३४ अनुयोगदाराइ, ३५ देविदत्थय, ३६ तदुलवेयालिय, ३७ मरणसमाहि, ३८ महापञ्चक्खारा, ३९ आउरपञ्चक्खारा, ४० सथारय, ४१ चन्दाविज्झय, ४२ भत्तपरिण्णा, ४३ चउसरण, ४४ वीरत्थय, ४५ गरिगिन्ना, ४६ दीवसागरपण्णत्ति, ४७ सगहणी, ४८ गच्छायार, ४९ दीवसागरपण्णत्ति, ५० इसिभासियाइ—इनका उल्लेख करके 'पङ्णगविही' की समाप्ति की है। इससे सूचित होता है कि इनके मत में १८ प्रकीर्णक थे। अन्त में महानिसीह का उल्लेख होने से कुल ५१ ग्रन्थों का जिनप्रभ ने उल्लेख किया है।^१

जिनप्रभ ने सग्रहरूप जोगविहाण नामक गायबद्ध प्रकरण का भी उद्धरण अपने ग्रन्थ में दिया है—पृ० ६०। इस प्रकरण में भी सख्याक देकर अगो के नाम दिये गये हैं। योगविधिक्रम में आवससय और दसयालिय का सर्वप्रथम उल्लेख किया है और ओघ और पिण्डनिर्युक्ति का समावेश इन्हीं में होता है—ऐसी सूचना भी दी है (गाथा ७, पृ० ५८)। तदनन्तर नन्दी और अनुयोग का उल्लेख करके उत्तराध्ययन का निर्देश किया है। इसमें भी समवाय अग के बाद दसा-कप्प-ववहार-निसीह का उल्लेख करके इन्हीं की 'छेदसूत्र' ऐसी सज्ञा भी दी है—गाथा—२२, पृ० ५९। तदनन्तर जीयकप्प और पचकप्प (पणकप्प) का उल्लेख होने से प्रकरणकार के समय तक संभव है वे छेदसूत्र के वर्ग में सम्मिलित न किये गए हों। पचकप्प के बाद ओवाइय आदि चार उपागो की बात कह कर विवाहपण्णत्ति से लेकर विवाग अगो का उल्लेख है। तदनन्तर चार प्रज्ञप्ति—सूर्यप्रज्ञप्ति आदि निर्दिष्ट हैं। तदनन्तर निरयावलिया का उल्लेख करके उपागदशक पूर्वोक्त गाथा (न ६०) निर्दिष्ट है। तदनन्तर देविदत्थय आदि प्रकीर्णक की तपस्या का निर्देश कर के इसिभासिय का उल्लेख है। यह भी मत उल्लिखित है जिसके अनुसार इसिभासिय का समावेश उत्तराध्ययन में हो जाता है (गाथा ६२, पृ० ६२)। अन्त में सामाचारीविषयक परम्परा भेद को देखकर शका नहीं करनी चाहिए यह भी उपदेश है—गाथा ६६

जिनप्रभ के समय तक साप्रतकाल में प्रसिद्ध वर्गोकरण स्थिर हो गया था इसका पता 'वायणाविही' के छत्यानमे उन्होंने जो वाक्य दिया उससे लगता है—“एव कप्पत्तिप्पाइविहिपुरस्सर साहू समाणियसयलजोगविही मूलगन्थ-नन्दि-अणुओगदार-उत्तरज्झयण-इसिभासिय-अग-उवग-पङ्गय-छेयगन्थआगमे

१ गच्छायार के बाद—'इच्छाद पङ्णगाणि' ऐसा उल्लेख होने से कुछ अन्य भी प्रकीर्णक होंगे जिनका उल्लेख नामपूर्वक नहीं किया गया—पृ० ५८

वाङ्मय" —पृ० ६४ । इससे यह भी पता लगता है कि 'मूल' में आवश्यक और दशर्वकालिक ये दो ही शामिल थे । इस मूची में 'मूलग्रन्थ' ऐसा उल्लेख है किन्तु पृथक् रूपसे आवश्यक और दशर्वकालिक का उल्लेख नहीं है—इसीसे इसकी सूचना मिलती है ।

जिनप्रभ ने अपने सिद्धान्तागमस्तव में वर्गों के नामकी सूचना नहीं दी किन्तु विधिमागंप्रपा में दी है—इसका कारण यह भी हो सकता है कि उनको ही यह सूझ हो, जब उन्होंने विधिमागंप्रपा लिखी । जिनप्रभ का लेखनकाल सुदीर्घ था यह उनके विविधतीयंकरूप की रचना से पता लगता है । इसकी रचना उन्होंने ई० १२७० में शुरू की और ई० १३३२ में इसे पूर्ण किया^१ इसी बीच उन्होंने १३०६ ई० में विधिमागंप्रपा लिखी है । स्तवन संभवतः इससे प्राचीन होगा ।

उपलब्ध आगमों और उनकी टीकाओं का परिमाण:

समवाय और नन्दीसूत्र में आगों की जो पदसंख्या दी है उनमें पद से क्या अभिप्रेत है यह ठीक रूप से ज्ञात नहीं होता । और उपलब्ध आगमों से पदसंख्या का मेल भी नहीं है । दिगवर पट्टखडागम में गणित के आधार पर स्पष्टीकरण करने का जो प्रयत्न है^२ वह भी कास्पनिक ही है, तथ्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं दीखता ।

अतएव उपलब्ध आगमों का क्या परिमाण है इसकी चर्चा की जाती है । ये सख्याएँ हस्तप्रतियों में ग्रन्थाग्ररूप से निर्दिष्ट हुई हैं । उसका तात्पर्य होता है—३२ अक्षरों के श्लोको से । लिपिकार अपना लेखन-पारिश्रमिक लेने के लिए गिनकर प्रायः अन्त में यह सख्या देते हैं । कभी स्वयं ग्रन्थकार भी इस सख्या का निर्देश करते हैं ।^३ यहाँ दी जानेवाली सख्याएँ, भाडारकर मोरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वॉल्यूम १७ के १-३ भागों में आगमों और उनकी टीकाओं की हस्तप्रतियों की जो सूची छपी है उसके आधार से हैं—इससे दो कार्य सिद्ध होंगे—श्लोकसख्या के बोध के अलावा किस आगम की कितनी टीकाएँ लिखी गई इसका भी पता लगेगा ।

१ जै० सा० सं० ६०, पृ० ४१६

२ जै० सा० सं० पूर्वपीठिका, पृ० ६२१, पट्टखडागम, पृ० १३, पृ० २४७-२५४

३ कभी कभी धूर्त लिपिकार सख्या गलत भी लिख देते हैं ।

१ अग (१) आचारांग २६४४, २६५४

„ नियुक्ति ४५०

„ चूर्णि ८७५०

„ वृत्ति १२३००

„ दीपिका (१) ६०००, १००००, १५०००

„ „ (२) ६०००

„ अवचूरि

„ पर्याय

(२) सूत्रकृतांग २१०० (प्रथम श्रुतस्कन्ध की १०००)

„ नियुक्ति २०८ गाथा

„ नियुक्ति मूल के साथ २५८०

„ नियुक्ति } १२८५०, १३०००, १३३२५,

„ वृत्ति } १४०००

„ हर्षकुलकृत दीपिका (१) ६६००, ८६००, ७१००,

७००० (यह सख्या मूल के साथ
की है)

„ साधुरगकृत दीपिका १३४१६

पार्श्वचन्द्रकृत वार्तिक (टबा) ८०००

चूर्णि

पर्याय

(३) स्थानांग ३७७०, ३७५०

„ टीका (अभयदेव) १४२५०, १४५००

„ सटीक १८०००

„ दीपिका (नार्गापिंगणि) सह १८०००

„ बालावबोध

„ स्तवक १६०००

„ पर्याय

„ बोल

(४) समवाय १६६७, १७६७

„ वृत्ति ३५७५, ३७००

„ पर्याय

(५) भगवती १६०००, १५८००

„ वृत्ति १८६१६, १६७७६

„ अववृत्ति ३११४

„ पर्याय

(६) ज्ञाताधर्म ५५००, ६०००, ५२५०, ५६२७,

५७५०, ६०००

„ वृत्ति ३७००, ३८१५, ४७००

„ सवृत्ति ६७५५

बालावबोधसह १८२००

(७) उपासकदशा ६१२, ८७२, ८१२

„ वृत्ति ६४४

(८) अन्तकृत ६००

„ वृत्ति (उपा० अन्त० अनुत्त०) १३००

„ स्तवक

(९) अनुत्तरौपपातिक १६२

„ वृत्ति ४३७

(१०) प्रश्नव्याकरण १२५०

„ वृत्ति ४६३०, ५६३०, ४८००, ५०१६

„ स्तवक

„ पर्याय

(११) विपाक १२५०

„ वृत्ति १०००, ६०६, ११६७

„ स्तवक

२ उपाग (१) औपपातिक ११६७, १५००

„ वृत्ति ३४५५, ३१३५, ३१२५

(२) राजप्रश्रीय २५०६, २०७६, २१२०

„ वृत्ति ३६५०, ३७००, ३७६८

१ अग (१) आचारांग २६४४, २६५४

„ नियुक्ति ४५०

„ चूर्णि ८७५०

„ वृत्ति १२३००

„ दीपिका (१) ६०००, १००००, १५०००

„ „ (२) ६०००

„ अवचूरि

„ पर्याय

(२) सूत्रकृतांग २१०० (प्रथम श्रुतस्कन्ध की १०००)

„ नियुक्ति २०८ गाथा

„ नियुक्ति मूल के साथ २५८०

„ नियुक्ति } १२८५०, १३०००, १३३२५,

„ वृत्ति } १४०००

„ हर्षकुलकृत दीपिका (१) ६६००, ८६००, ७१००,
७००० (यह सख्या मूल के साथ
की है)

„ साधुरगकृत दीपिका १३४१६

पार्श्वचन्द्रकृत वार्तिक (टिप्पणी) ८०००

चूर्णि

पर्याय

(३) स्थानांग ३७७०, ३७५०

„ टीका (अमयदेव) १४२५०, १४५००

„ सटीक १८०००

„ दीपिका (नागर्षिणि) सह १८०००

„ बालावबोध

„ स्तवक १६०००

„ पर्याय

„ बोल

(४) समवाय १६६७, १७६७

„ वृत्ति ३५७५, ३७००

„ पर्याय

(५) भगवती १६०००, १५८००

„ वृत्ति १८६१६, १६७७६

„ अवर्णि ३११४

„ पर्याय

(६) ज्ञाताधर्म ५५००, ६०००, ५२५०, ५६२७,
५७५०, ६०००

„ वृत्ति ३७००, ३८१५, ४७००

„ सवृत्ति ६७५५

बालावबोधसह १८२००

(७) उपासकदशा ६१२, ८७२, ८१२

„ वृत्ति ६४४

(८) अन्तकृत ६००

„ वृत्ति (उपा० अन्त० अनुत्त०) १३००

„ स्तवक

(९) अनुत्तरौपपातिक १६२

„ वृत्ति ४३७

(१०) प्रश्नन्याकरण १२५०

„ वृत्ति ४६३०, ५६३०, ४८००, ५०१६

„ स्तवक

„ पर्याय

(११) विपाक १२५०

„ वृत्ति १०००, ६०६, ११६७

„ स्तवक

२. उपाग (१) औपपातिक ११६७, १५००

„ वृत्ति ३४५५, ३१३५, ३१२५

(२) राजप्रश्रीय २५०६, २०७६, २१२०

„ वृत्ति ३६५०, ३७८०, ३७६८

(३) जीवाभिगम ४७००, ५२००

„ वृत्ति १४०००

„ स्तवक

„ पर्याय

(४) प्रज्ञापना ७६८६, ८१००, १७७८७

„ टीका १४०००, १५०००

„ प्रदेशव्याख्या

„ सप्तहणी

„ पर्याय

(५) सूर्यप्रज्ञप्ति

„ टीका

(६) जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति ४४५८, ४१४६

„ टीका (हीर०) १४२५२

„ „ (शान्ति०)

„ ट्वासह १५०००

„ कूर्णि (करण) २२२३, १८२३, १८६०

„ विवृति (ब्रह्म)

(७) चन्द्रप्रज्ञप्ति २०५८

„ विवरण ६५००

(८-१२) निरयावल्लिका (५) ११०६

„ टीका ६०५, ६५०, ७३७, ६३७

„ ट्वा ११००

„ पर्याय

„ बालावबोध

३ प्रकीर्णक (१) चतु शरण गायी ६३

„ अवचरि

„ ट्वा

„ विषमपद

(२) आतुरप्रत्याख्यान गायी ८४

„ विवरण ८५०

„ ट्वा

- (३) भक्तपरिज्ञा गा० १७३,
ग्रन्थाम्न १७१
" अवचूरि
- (४) सस्तारक गाथा १२१
" विवरण
" अवचूरि
" बालावबोध
- (५) तदुल्लैचारिक ४००
" बालावबोध
- (६) चन्द्रावेध्यक गाथा १७४,
गा० १७५
- (७) देवेन्द्रस्तव गा० ३०७, गा० २६२
- (८) गणिविद्या गा० ८६, गा० ८५
- (९) महाप्रत्याख्यान गा० १४३, गा० १४२
- (१०) वीरस्तव गा० ४३, गा० ४२
- (११) अगचूलिका
- (१२) अगविद्या ६८००
- (१३) अजीवकरूप गाथा ४४
- (१४) आराधनापताका ६६०
(रचना स १०७८)
- (१५) कवचद्वार गा० १२६
- (१६) गच्छान्वार १६७
विवृति ५८५० (विजयविमल)
" वानराधि
" अवचूरि
- (१७) जबूस्वामिस्वाध्याय
" टवा
" " (पद्मसुन्दर)
- (१८) ज्योतिष्करडक
" टीका ५५००

(१९) तीर्थोद्गालिक गा० १२५१, गा० १२३३
ग्रन्थान्न १५६५

(२०) द्वीपसागरप्रज्ञप्ति

(२१) पर्यन्ताराधना ७४
" बालावबोध २४५
" ३००

(२२) पिंडविशुद्धि

" टोका ४४००
" सुबोधा २८००
" दीपिका ७०३
" बालावबोध
" अवचूर्णि

(२३) मरणविधि

(२४) योनिप्राभृत

(२५) वक्कचूलिका

(२६) सारावली

(२७) सिद्धप्राभृत गाय १२१

४ छेदसूत्र (१) निशीथ ८१२
" निर्युक्ति-भाष्य गा० ६४३६
ग्रन्थान्न ८४००
" टिप्पणक ७७०५ (?)
" चूर्णि (प्रथम उ०) ५३६५
" विशोद्देशकव्या०
" पर्याय

(२) महानिशीथ ४५४४

" ट्वा

(३) व्यवहार

" निर्युक्ति-भाष्य ५२००,
गा० ४६२६

„ टीका प्रथम खण्ड (स० १-३) १६८५६

„ पीठिका २३५५

„ पीठिका और स० १ १०८७८

„ स० ३ २५६५

„ स० १० ४१३३

„ स० १—१० ३७६२५

„ द्वितीय खण्ड १०३६६

„ चूर्णि १०३६०

„ पीठिका २०००

„ पर्याय

(४) दशाश्रुत १३८०

„ नियुक्ति गा० १५४

„ चूर्णि २२२५, ४३२१, २१६१, २३२५ (?)

„ टीका (ब्रह्म) ५१५२

„ टिप्पणक

„ पर्याय

कल्पसूत्र (दशाश्रुत का अर्थ) १२१६

„ सदेहविषोषधि (जिनप्रभ) २२६८

„ अवचूर्णि

„ किरणावली (धर्मदास) ८०१४ (?)

„ प्रदीपिका (सधविजय) ३२००

„ दीपिका (जयविजय) ३४३२

„ कल्पद्रुमकलिका (लक्ष्मीवल्लभ)

„ अवचूर्णि

„ टिप्पणक

„ वाचनिकाभ्यास

„ टवा

„ नियुक्ति—सदेहविषोषधिसह ३०४१

„ वृत्ति (सद्यसागर)

„ टिप्पण (पृथ्वीचन्द्र)

„ दुर्गापदनिरुक्ति ४१८

- „ कल्पान्तर्वाच्य (कल्पसमर्थन) २७००
- „ पर्युषणाष्टाह्निकाव्याख्यान
- „ पर्युषणपत्रविचार
- „ मजरी (रत्नसागर) ५६६५ (?)
- „ लता (समयसुन्दर) ८०००
- „ सुवोषिका (विनयविजय) ५४००
- „ कौमुदी (शातिसागर) ३७०७, ६५३८ (?)
- „ ज्ञानदीपिका (ज्ञानविजय)

(५) बृहत्कल्प ४००, ४७३

- „ लघुभाष्य सदोक (पीठिका) ५६००
- „ ८० १-२ ६५००
- „ „ २-४ १२५४०
- „ लघुभाष्य ६६००
- „ टवा
- „ चूर्णि १४०००, १६०००
- „ विशेषचूर्णि ११०००
- „ बृहद्भाष्य ८६००
- „ पर्याय

(६) पञ्चकल्प

- „ चूर्णि ३१३५
- „ बृहद्भाष्य ३१८५ (गा० २५७४)
- „ पर्याय

(७) जीतकल्प गा० १०३, गा० १०५

- „ विवरणसत्र (श्रीतिलक)
- „ टीका ६७७३
- „ चूर्णि (सिद्धसेन)
- „ पर्याय

(८) यतिजीतकल्प

- „ विवृत्ति ५७००

५—चूलिकासूत्र (१) सन्दी ७००

- „ वृत्तिसह ८५३५
- „ चूर्णि १४००

(४६)

- „ विवरण (हारि०) २३३६
- „ „ (मलय०) ७७३२, ७८३२
- „ दुर्गपदव्याख्या (श्रीचन्द्र)
- „ पर्याय

स्थविरावलि (नदीगता)

- „ भवचूरि
- „ टवा
- „ बालावबोध ।

(२) अनुयोगद्वार १३६६, १६०४, १८००, २००५

- „ वृत्ति (हेम) ५७००, ६०००
- „ वार्तिक

६—मूलसूत्र (१) उत्तराध्ययन २०००, २३००, २१००

- „ सुखबोध (देवेन्द्र = नेमिचन्द्र) १४६१६, १४२००, १२०००, १४४२७, १४४५२, १४०००
- „ भवचूरि
- „ वृत्ति (कीर्तिवल्लभ) ८२६०
- „ भक्षारय
- „ „ लवलेख ६५६८
- „ वृत्ति (भावविजय) १४२५५
- „ दीपिका (लक्ष्मीवल्लभ)
- „ दीपिका ८६७०
- „ बालावबोध ६२५०
- „ टवा ७००० (पाश्वंचंद्र)
- „ कथा ५००० (पद्मसागर), ४५००
- „ निर्युक्ति ६०४
- „ वृहद्वृत्ति (शातिसूरि) १८०००
- „ वृहद्वृत्तिपर्याय
- „ भवचूर्णि (ज्ञानसागर) ५२५०

(२) दशवैकालिक ७००

- „ निर्युक्ति ५५०
- „ वृत्ति (हारि०)

- ” वृत्ति अवचूरि
- ” ” पर्याय
- ” टीका (सुमति) २६५०
- ” टीका ३०००
- ” टीका २८००
- ” अवचूरि २१४३
- ” टवा (कनकसुंदर) १५००

(३) आवश्यक

- ” चैत्यवन्दन-ललितविस्तार १२७०
- ” पञ्जिका
- ” टवा (देवकुशल) ३२५०
- ” वृत्ति (तरुणप्रभ)
- ” अवचूरि (कुलमडन)
- ” बालावबोध
- ” टवा
- ” नियुक्ति २५७२, ३५५०, ३१००, ३३७५, ३१५०
- ” ” पीठिका-बालावबोध
- ” ” शिष्यहिता (हरि०) १२३४३
- ” ” विवृति (मलय०)
- ” ” लघुवृत्ति (तिलकाचार्य)
- ” नियुक्ति-अवचूरि (ज्ञानसागर) ६००५
- ” ” बालावबोध
- ” ” दीपिका
- ” ” लघुवृत्ति १३०००
- ” ” प्रदेशव्याख्या (हेमचन्द्र) ४६०० (?)
- ” ” विशेषावश्यकभाष्य गा० ४३१४,
- ” ” गा० ३६७२, अन्वारा ५०००,
- ” ” गा० ४३३६
- ” ” वृत्ति स्वोपज
- ” ” वृत्ति (कोट्याचार्य) १३७००
- ” ” वृत्ति (हेमचन्द्र) २८०००, २८६७६

(४) पिण्डनिर्युक्ति ७६६१

„ शिष्यहिता (वीरगणि = समुद्रघोष)

„ वृत्ति (माणिक्यशेखर)

„ अवचूरि (समारल)

(५) ओघनिर्युक्ति १४६०, गा० ११६२, गा० ११५४,

गा० ११६५, गा० ११६४

„ टीका (द्रोण०) सह ७३८५, ८३८५

„ टीका (द्रोण०) ६५४५

„ अवचूर्णि (ज्ञानसागर) ३४००

(६) पाक्षिकसूत्र

„ वृत्ति (यशोदेव) २७००

„ अवचूरि ६२१, १०००

आगम और उनकी टीकाओं के परिमाण के उक्त निर्देश से यह पता चलता है कि आगमसाहित्य कितना विस्तृत है। उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, कल्पसूत्र तथा आवश्यकसूत्र—इनकी टीकाओं की सूची भी काफी लम्बी है। सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं कल्पसूत्र और आवश्यकसूत्र पर। इससे इन सूत्रों का विशेष पठन-पाठन सूचित होता है। जब से पयुंषण में सघसमक्ष कल्पसूत्र के वाचन की प्रतिष्ठा हुई है, इस सूत्र का अत्यधिक प्रचार हुआ है। आवश्यक तो नित्य-क्रिया का ग्रन्थ होने से उसपर अधिक टीकाएं लिखी जायं यह स्वाभाविक है।

आगमों का काल :

प्राधुनिक विदेशी विद्वानों ने इस बात को माना है कि भले ही देवर्षि ने पुस्तक-लेखन करके आगमों के सुरक्षा-कार्य को आगे बढ़ाया किन्तु वे, जैसा कि कुछ आचार्य भी मानते हैं, उनके कर्ता नहीं हैं। आगम तो प्राचीन ही हैं। उन्होंने उन्हें यन-तत्र व्यवस्थित किया।^१ आगमा में कुछ अश प्रक्षिप्त हो सकता है किन्तु उस प्रक्षेप के कारण समग्र आगम का काल देवर्षि का काल नहीं हो जाता। उनमें कई भश ऐसे हैं जो भौलिक हैं। अतएव पूरे आगम का एक काल नहीं किन्तु तत्तत् आगम का परीक्षण करके कालनिर्णय करना जरूरी है। सामान्य तौर पर विद्वानों ने अग आगमों का काल प्रक्षेपों को बाद किया जाय तो पाटलिपुत्र की वाचना के काल को माना है। पाटलिपुत्र की वाचना भगवान् महावीर के

१ देखें—सेक्रेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट, भाग २२ की प्रस्तावना, पृ० ३६ में जेकोबी का कथन।

वाद छोटे आचार्यों के काल में भद्रबाहु के समय में हुई और उसका काल है ई० पू० ४थी शताब्दी का दूसरा दशक ।^१ डा जेकोबी ने छन्द आदि की दृष्टि से अध्ययन करके यह निश्चय किया था कि किसी भी हालत में आगम के प्राचीन अंश ई० पू० चौथी के अंत से लेकर ई० पू० तीसरी के प्रारम्भ से प्राचीन नहीं ठहरते ।^२ हर हालत में हम इतना तो मान ही सकते हैं कि आगमों का प्राचीन अंश ई० पूर्व का है । उन्हें देवर्षि के काल तक नहीं लाया जा सकता ।

बलभी में आगमों का लेखनकाल ई० ४५३ (मतान्तर से ई० ४६६) माना जाता है । उस समय कितने आगम लेखवद्ध किये गये इसकी कोई सूचना नहीं मिलती । किन्तु इतनी तो कल्पना की जा सकती है कि अग आगमों का प्रक्षेपो के साथ यह लेखन अन्तिम था । अतएव अगों के प्रक्षेपो की यही अन्तिम मर्यादा हो सकती है । प्रत्यव्याकरण जैसे सर्वथा नूतन अग की बलभी लेखन के समय क्या स्थिति थी यह एक समस्या बनी ही रहेगी । इसका हल अभी तो कोई देखता नहीं है ।

कई विद्वान् इस लेखन के काल का और अग आगमों के रचनाकाल का समिश्रण कर देते हैं और इसी लेखनसमय को रचनाकाल भी मान लेते हैं । यह तो ऐसी ही बात होगी जैसे कोई किसी हस्तप्रति के लेखनकाल को देख कर उसे ही रचनाकाल भी मान ले । ऐसा मानने पर तो समग्र वैदिक साहित्य के काल का निर्णय जिन नियमों के आधार पर किया जाता है वह नहीं होगा और हस्तप्रतियों के आधार पर ही करना होगा । सच बात तो यह है कि जैसे वैदिक वाङ्मय श्रुत है वैसे ही जैन आगमों का अग विभाग भी श्रुत है । अतएव उसके कालनिर्णय के लिए उन्हीं नियमों का उपयोग आवश्यक है जिन नियमों का उपयोग वैदिक वाङ्मय के कालनिर्णय में किया जाता है । अग आगम अ० महावीर का उपदेश है और उसके आधार पर उनके गणधरो ने अगों की रचना की है । अत रचना का प्रारम्भ तो अ० महावीर के काल से ही माना जा सकता है । उसमें जो प्रक्षेप हो उन्हें अलग कर उनका समयनिर्णय अन्य आधारों से करना चाहिए ।

आगमों में अगबाह्य ग्रन्थ भी शामिल हुए हैं और वे तो गणधरो की रचना नहीं है अत उनका समयनिर्धारण जैसे अन्य आचार्यों के ग्रन्थों का समय निर्धारित

१ Doctrine of the Jains, p 73

२ सेक्रेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट, भाग २२, प्रस्तावना, पृ० ३१ से, डोमिटेन ऑफ दी जैन्स, पृ० ७३, ८१

किया जाता है वैसे ही होना चाहिए । अगवाह्यो का सबध विविध वाचनाग्रो से भी नहीं है और सकलन से भी नहीं है । उनमे जिन ग्रन्थो के कर्ता का निश्चित रूप से पता है उनका समय कता के समय के निश्चय से हा होना चाहिए । वाचना और सकलना और लेखन जिन आगमो के हुए उनके साथ जोड कर इन अगवाह्य ग्रन्थो के समय को भी अनिश्चित कोटि मे डाल देना अन्याय है और इसमें सचाई भी नहो है ।

अगवाह्यो मे प्रज्ञापना के कर्ता आर्यश्याम हैं अतएव आर्यश्याम का जो समय है वही उसका रचनासमय है । आर्यश्याम को वीरनिर्वाण सवत् ३३५ मे युगप्रधान पद मिला और वे ३७६ तक युगप्रधान रहे । अतएव प्रज्ञापना इसी काल की रचना है, इसमे सदेह को स्थान नहीं है । प्रज्ञापना आदि से अत तक एक व्यवस्थित रचना है जैसे कि पट्खडागम आदि ग्रन्थ हैं । तो क्या कारण है कि उसका रचनाकाल वही न माना जाय जो उसके कता का काल है और उसके काल को बलभी के लेखनकाल तक खींचा जाय ? अतएव प्रज्ञापना का रचनाकाल ई० पू० १६२ से ई० पू० १५१ के बीच का निश्चित मानना चाहिए ।

चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति^१ और जूहोपप्रज्ञप्ति — ये तीन प्रज्ञप्तिया प्राचीन हैं इसमे भी सदेह को स्थान नहीं है । दिगवर परपरा ने दृष्टिवाद के परिक्रम मे इन तीनों प्रज्ञप्तियों का समावेश किया है और दृष्टिवाद के भ्रम का अविच्छेद भी माना है । तो यही अधिक सम्भव है कि ये तीनों प्रज्ञप्तियाँ विच्छिन्न न हुईं हों । इनका उल्लेख श्वेताम्बरों के नन्दी आदि मे भी मिलता है । अतएव यह तो माना ही जा सकता है कि इन तीनों की रचना श्वेताम्बर-दिगम्बर के मतभेद के पूर्व हो चुकी थी । इस दृष्टि से इनका रचनासमय विक्रम के प्रारम्भ से इधर नहीं आ सकता । दूसरी बात यह है कि सूर्य-चन्द्रप्रज्ञप्ति मे जो ज्योतिष की चर्चा है वह भारतीय प्राचीन वेदाग के समान है । बाद का जो ज्योतिष का विकास है वह उसमे नहीं है । ऐसी परिस्थिति मे इनका समय विक्रम पूर्व ही हो सकता है, बाद मे नहो ।

छेदसूत्रो मे दशाश्रुत, बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्रो की रचना भद्रबाहु ने की थी । इनके ऊपर प्राचीन नियुक्ति-भाष्य आदि प्राकृत टीकाएँ भी लिखी गई हैं । अतएव इनके विच्छेद की कोई कल्पना करना उचित नहीं है । धवला में कल्प-व्यवहार को अगवाह्य गिना गया है और उसके विच्छेद की वहाँ कोई चर्चा नहीं है । भद्रबाहु का समय ई० पू० ३५७ के आसपास निश्चित है । अत उनके द्वारा रचित दशाश्रुत, बृहत्कल्प और व्यवहार का समय भी वही होना

१ साप्रतकाल में उपलब्ध चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति में कोई भेद नहीं दीसता ।

चाहिए। निशीथ आचाराग की चूला है और किसी काल में उसे आचाराग से प्रयुक्त किया गया है। उस पर भी नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि आदि प्राकृत टीकाएँ हैं। धवला (पृ० ६६) में अगवाह्य रूप से इसका उल्लेख है और उसके विच्छेद की कोई चर्चा उसमें नहीं है अतएव उसके विच्छेद की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। डा० जेकोबी और शुब्रिंग के अनुसार प्राचीन छेदसूत्रों का समय ई० पू० चौथी का अन्त और तीसरी का प्रारम्भ माना गया है वह उचित ही है।^१ जीतकल्प आचार्य जिनभद्र की कृति होने से उसका भी समय निश्चित ही है। यह स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं किन्तु पूर्वोक्त छेद ग्रन्थों का साररूप है। आचार्य जिनभद्र के समय के निर्धारण के लिए विशेषावश्यक की जैसलमेर की एक प्रति के अन्त में जो गाथा दी गई है वह उपयुक्त साधन है। उसमें शक सवत् ५३१ का उल्लेख है। तदनुसार ई० ६०६ बनता है। उससे इतना सिद्ध होता है कि जिनभद्र का काल इससे बाद तो किसी भी हालत में नहीं ठहरता। गाथा में जो शक सवत् का उल्लेख है वह सम्भवतः उस प्रति के किसी स्थान पर रखे जाने का है। इससे स्पष्ट है कि वह उससे पहले रचा गया था। अतएव इसी के आस-पास का काल जीतकल्प की रचना के लिए भी लिया जा सकता है।

महानिशीथ का जो संस्करण उपलब्ध है वह आचार्य हरिभद्र के द्वारा उद्धार किया हुआ है। अतएव उसका भी वही समय होगा जो आचार्य हरिभद्र का है। आचार्य हरिभद्र का समयनिर्धारण अनेक प्रमाणा से आचार्य जिनबिजयजी ने किया है और वह है ई० ७०० से ८०० के बीच का।

मूलसूत्रों में दशवैकालिक की रचना आचार्य शय्यभव ने की है और यह तो साधुओं को नित्य स्वाध्याय के काम में आता है अतएव उसका विच्छेद होना सम्भव नहीं था। अपराजित सूरि ने सातवीं-आठवीं शती में उसकी टीका भी लिखी थी। उससे पूर्व नियुक्ति, चूर्णि आदि टीकाएँ भी उस पर लिखी गई हैं। पाचवीं-छठी शती में होने वाले आचार्य पूज्यपाद ने (सर्वार्थसिद्धि, १. २०) भी दशवैकालिक का उल्लेख किया है और उसे प्रमाण मानना चाहिए ऐसा भी कहा है। उसके विच्छेद की कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। धवला (पृ० ६६) में भी अगवाह्य रूप से दशवैकालिक का उल्लेख है और उसके विच्छेद की कोई चर्चा नहीं है। दशवैकालिक में चूलाएँ बाद में जोड़ी गई हैं यह निश्चित है किन्तु उसके जो दस अध्ययन हैं जिनके आधार पर उसका नाम निष्पन्न है वे तो मौलिक ही हैं। ऐसी परिस्थिति में उन दस अध्ययनों के कर्ता तो शय्यभव हैं ही और

जो समय शय्यभव का है वही उसका भी है। शय्यभव वीर नि ७५ से ६० तक युगप्रधान पद पर रहे हैं अतएव उनका समय ई० पू० ४५२ से ४२६ है। इसी समय के बीच दशवैकालिक की रचना आचार्य शय्यभव ने की होगी।

उत्तराध्ययन किसी एक आचार्य की कृति नहीं है किन्तु सकलन है। उत्तराध्ययन का उल्लेख भगवाह्न रूप से धवला (पृ० ६६) और सर्वार्थसिद्धि में (१२०) है। उसपर नियुक्ति-वृत्ति टीकाएँ प्राकृत में लिखी गई हैं। इसी कारण उसकी सुरक्षा भी हुई है। उसका समय जो विद्वानों ने माना है वह है ई० पू० तीसरी-चौथी शती।^१

आवश्यक सूत्र तो भगवद्गीता जितना ही प्राचीन है। जैन ग्रन्थों के लिए प्रतिदिन करने की आवश्यक क्रियासबधी पाठ इसमें हैं। भगो में जहाँ स्वाध्याय का उल्लेख आता है वहाँ प्रायः यह लिखा रहता है कि 'सामाख्याइणि एकादसगणि' (भगवती सूत्र ६३, ज्ञाता ५६, ६४, विपाक ३३), 'सामाख्या-माख्याइ चोद्दसपुब्बोद्' (भगवती सूत्र ६१७, ४३२, ज्ञाता ५४, ५५, १३०)। इससे सिद्ध होता है कि भग से भी पहले आवश्यक सूत्र का अध्ययन किया जाता था। आवश्यक सूत्र का प्रथम अध्ययन सामायिक है। इस दृष्टि से आवश्यक सूत्र के मौलिक पाठ जिन पर नियुक्ति, भाष्य, विशेषावश्यक-भाष्य, चूर्णि आदि प्राकृत टीकाएँ लिखी गई हैं वे भग जितने पुराने होंगे। भगवाह्न आगम के भेद आवश्यक और आवश्यकव्यतिरिक्त—इस प्रकार किये गये हैं। इससे भी इसका महत्त्व सिद्ध होता है। आवश्यक के छहों अध्ययनों के नाम धवला में भगवाह्न में गिनाए हैं। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक सूत्र की प्राचीनता सिद्ध होती ही है। आवश्यक चूर्णि नित्यप्रति करने की क्रिया है अतएव ज्ञान-वृद्धि और ध्यानवृद्धि के लिए उसमें पर समय-समय उपयोगी पाठ बढ़ते गये हैं। आधुनिक भाषा के पाठ भी उसमें जोड़े गये हैं किन्तु मूल पाठ कौन से थे इसका तो पृथक्करण प्राचीन प्राकृत टीकाओं के आधार पर करना सहज है। और वैया श्री ५० सुखलालजी ने अपने 'प्रतिक्रमण' ग्रन्थ में किया भी है। अतएव उन पाठों के ही समय का विचार यहाँ प्रस्तुत है। उन पाठों का समय भ० महावीर के जीवनकाल के आसपास नहीं तो उनके निर्वाण के निकट या बाद की प्रथम शती में तो रखा जा सकता है।

पिण्डनियुक्ति दशवैकालिक की टीका है और वह आ० भद्रबाहु की कृति है।

ये भद्रबाहु अधिक संभव यह है कि द्वितीय हो। यदि यह स्थिति सिद्ध हो तो उनका समय पाचवीं शताब्दी ठहरता है।

नन्दी सूत्र देववाचक की कृति है अतएव उसका समय पाचवीं-छठी शताब्दी हो सकता है। अनुयोगद्वारा सूत्र के कर्ता कौन हैं यह कहना कठिन है किन्तु इतना कहा जा सकता है कि वह आवश्यक सूत्र की व्याख्या है अतएव उसके बाद का तो है ही। उसमें कई ग्रन्थों के उल्लेख हैं। यह कहा जा सकता है कि वह विक्रम पूर्व का ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ ऐसा है कि संभव है उसमें कुछ प्रेक्षेप हुए हों। इसकी एक संक्षिप्त वाचना भी मिलती है।

प्रकीर्णको मे से चउसरण, आउरपञ्चखाग और भूतपरिभा—ये तीन वीरभद्र की रचनाएं हैं ऐसा एक मत है। यदि यह सच है तो उनका समय ई० ६५१ होता है। गच्छाचार प्रकीर्णक का आधार है—महानिशीथ, कल्प और व्यवहार। अतएव यह कृति उनके बाद की हो इसमें संदेह नहीं है।^१

वस्तुस्थिति यह है कि एक-एक ग्रन्थ लेकर उसका वारीकी से अध्ययन करके उसका समय निर्धारित करना अभी बाकी है। अतएव जबतक यह नहीं होता तबतक ऊपर जो समय की चर्चा की गई है वह कामचलाऊ समझी जानी चाहिए। कई विद्वान् इन ग्रन्थों के अध्ययन में लगे तभी यथायं और सर्वग्राही निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। जबतक ऐसा नहीं होता तबतक ऊपर जो समय के बारे में लिखा है वह मान कर हम अपने शोधकार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।

आगम-विच्छेद का प्रश्न:

व्यवहार सूत्र में विशिष्ट आगम-पठन की योग्यता का जो वर्णन है (दशम उद्देशक) उस प्रसंग में निर्दिष्ट आगम, तथा नदी और पाक्षिकसूत्र में जो आगम-सूची दी है तथा स्थानाग में प्रासंगिक रूप से जिन आगमों का उल्लेख है—इत्यादि के आधार पर श्री कापडिया ने श्वेताम्बरो के अनुसार अनुपलब्ध आगमों की विस्तृत चर्चा की है।^२ अतएव यहां विस्तार अनावश्यक है। निम्न भग आगमों का भग श्वेताम्बरो के अनुसार सांप्रतकाल में अनुपलब्ध हैं —

१ आचाराग का महापरिज्ञा अध्ययन, २ ज्ञाताधर्मकेया की कई कथाएं, ३ प्रश्नव्याकरण का वह रूप जो नदी, समवाय आदि में निर्दिष्ट है तथा दृष्टि-वाद—इतना भग तो भगों में से विच्छिन्न हो गया यह स्पष्ट है। भगों के जो परिमाण निर्दिष्ट हैं उसे देखते हुए और यदि वह वस्तुस्थिति का बोधक है तो

१ कापडिया—केनोनिकल लिटरेचर, ५० ५२

२ केनोनिकल लिटरेचर, प्रकरण ४

मानना चाहिए कि अगो का जो भाग उपलब्ध है उससे कहीं अधिक विलुप्त हो गया है। किन्तु अगो का जो परिमाण बताया गया है वह वस्तुस्थिति का बोधक हो ऐसा ज्वत्ता नहीं क्योंकि अधिकांश को उत्तरोत्तर द्विगुण-द्विगुण बताया गया है किन्तु वे यथार्थ में वैसे ही रूप में हो ऐसी सम्भावना नहीं है। केवल महत्त्व सम्पन्न करने के लिए वैसे कह दिया हो यह अधिक संभव है। ऐसी ही बात द्वीप-समुद्रों के परिमाण में भी देखी गई है। वह भी गणितीय सचाई हो सकती है पर यथार्थ से उसका कोई मेल नहीं है।

दिगम्बर आम्नाय जो धवला टीका में निर्दिष्ट है तदनुसार गौतम से सकल श्रुत (द्वादशांग और चौदह पूर्व) लोहार्य को मिला, उनसे जवू को। ये तीनों ही सकल श्रुतसागर के पारगामी थे। उसके बाद क्रम से विष्णु आदि पांच आचार्य हुए जो चौदहपूर्वधर थे। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि जब इन्हें चौदहपूर्वधर कहा है तो वे शेष अगो के भी ज्ञाता थे ही। अर्थात् वे भी सकलश्रुतधर थे। गौतम आदि तीन अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में सर्वज्ञ भी हुए और ये पांच नहीं हुए इतना ही इन दोनों वर्गों में भेद है।

उसके बाद विशाखाचार्य आदि ग्यारह आचार्य दशपूर्वधर हुए। तात्पर्य यह है कि ये सकलश्रुत में से केवल दशपूर्व अंश के ज्ञाता थे, संपूर्ण के नहीं। इसके बाद नक्षत्रादि पांच आचार्य ऐसे हुए जो एकादशांगधारी थे और बारहवें अंग के चौदहपूर्वों के अंशधर ही थे। एक भी पूर्व संपूर्ण इन्हें ज्ञात नहीं था। उसके बाद सुभद्रादि चार आचार्य ऐसे हुए जो केवल आचाराग को संपूर्ण रूप से किन्तु शेष अगो और पूर्वों के एक देश को ही जानते थे। इसके बाद संपूर्ण आचाराग के धारक भी कोई नहीं हुए और केवल सभी अगो के एक देश को और सभी पूर्वों के एक देश को जानने वाले आचार्यों की परंपरा चली। यही परंपरा धरसेन तक चली है।^१

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि सकलश्रुतधर होने में द्वादशांग का ज्ञानना जरूरी है। अगवाह्य ग्रन्थों का आधार ये ही द्वादशांग थे अतएव सकलश्रुतधर होने में अगवाह्य महत्त्व के नहीं। यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें क्रमशः अगधरो अर्थात् अगविच्छेद की ही चर्चा है। धवला में ही आवश्यकदि १४ अगवाह्यो का उल्लेख है^२ किन्तु उनके विच्छेद की चर्चा नहीं है। इससे यह फलित होता है कि कम से कम धवला के समय तक अगवाह्यो के विच्छेद की

१ धवला पु० १, पृ० ६५-६७, जयधवला, पृ० ८३

२ धवला, पृ० ६६ (पु० १)

कोई चर्चा दिगम्बर आम्नाय में थी ही नहीं। आचार्य पूज्यपाद ने श्रुतविवरण में सर्वार्थसिद्धि में अगवाह्य और अगो की चर्चा की है किन्तु उन्होंने आगमविच्छेद की कोई चर्चा नहीं की। आचार्य अकलक जो धवला से पूर्व हुए हैं उन्होंने भी अग या अगवाह्य आगमविच्छेद की कोई चर्चा नहीं की है। अतएव धवला की चर्चा से हम इतना ही कह सकते हैं कि धवलाकार के समय तक दिगंबर आम्नाय में अगविच्छेद की बात तो थी किन्तु आवश्यक आदि अगवाह्य के विच्छेद की कोई मान्यता नहीं थी। अतएव यह सशोधन का विषय है कि अगवाह्य के विच्छेद को मान्यता दिगम्बर परंपरा में कब से चली? खेद इस बात का है कि प० कैलाशचन्द्रजी ने आगमविच्छेद की बहुत बड़ी चर्चा अपनी पीठिका में की है किन्तु इस मूल प्रश्न की छानबीन किये बिना ही दिगंबरो की सांप्रतकालीन मान्यता का उल्लेख कर दिया है और उसका समर्थन भी किया है।

वस्तुस्थिति तो यह है कि आगम की सुरक्षा का प्रश्न जब आचार्यों के समक्ष था तब द्वादशांगरूप गणपिटक की सुरक्षा का ही प्रश्न था क्योंकि ये ही मौलिक आगम थे। अन्य आगम अन्य तो समय और शक्ति के अनुसार बनते रहते हैं और लुप्त होते रहते हैं। अतएव आगमवाचना का प्रश्न मुख्यरूप से अगो के विषय में ही है। इन्हीं की सुरक्षा के लिए कई वाचनाएं की गई हैं। इन वाचनाओं के विषय में प० कैलाशचन्द्र ने जो चित्र उपस्थित किया है (पीठिका पृ० ४६६ से) उस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है। वह यथासमय किया जायगा।

यहाँ तो हम विद्वानों का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहते हैं कि आगम पुस्तकाकार रूप में लिखे जाते थे या नहीं, और इस पर भी कि श्रुतविच्छेद की जो बात है वह लिखित पुस्तक की है या स्मृत श्रुत की? आगम पुस्तक में लिखे जाते थे इसका प्रमाण अनुयोगद्वारा सूत्र जितना तो प्राचीन है ही। उसमें आवश्यक सूत्र की व्याख्या के प्रसंग से स्थापना-आवश्यक की चर्चा में पोत्यकम्म को स्थापना-आवश्यक कहा है।^१ इसी प्रकार श्रुत के विषय में स्थापना-श्रुत में भी पोत्यकम्म को स्थापना-श्रुत कहा है (अनुयोगद्वारा सू० ३१ पृ० ३२ अ)। द्रव्यश्रुत के भेद रूप से ज्ञायकशरीर और भव्यगरीर के अतिरिक्त जो द्रव्यश्रुत का भेद है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि "पत्तयपोह्य-

१ अनुयोग की टीका में लिखा है—“अथवा पोत्य पुस्तक तच्चेह सपुटकरूप गृह्णन् तत्र कर्म तमध्ये वार्तिकालिगित रूपकमित्यर्थः। अथवा पोत्य ग्राह्यनादि तत्र कर्म तच्छेदनिष्पन्न रूपकम्” पृ० १३ अ

लिहिय" (सूत्र ३७) । उस पद की टीका में अनुयोगद्वार के टीकाकार ने लिखा है —“पत्रकाणि तलताभ्यादिसक्नीनि, तत्सघातनिष्पन्नाः तु पुस्तका, ततश्च पत्रकाणि च पुस्तकाश्च, तेषु लिखितं पत्रकपुस्तकलिखितम् । अथवा ‘पोत्यय’ति पोत वस्त्र पत्रकाणि च पोत व, तेषु लिखितं पत्रकपोतलिखितं ज्ञशरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्तं द्रव्यश्रुतम् । अत्र च पत्रकादिलिखितस्य श्रुतस्य भावश्रुत-कारणत्वात् द्रव्यश्रुतत्वमेव अवसेयम् ।” —पृ० ३४ ।

इस श्रुतचर्चा में अनुयोगद्वार को भावश्रुतरूप से कौन सा श्रुत विवक्षित है यह भी आगे की चर्चा से स्पष्ट हो जाता है । आगे लोकोत्तर नोआगम भावश्रुत के भेद में तीर्थंकरप्रणीत द्वादशांग गणिपिटक आचार आदि को भावश्रुत में गिना है ।^१ इससे शका को कोई स्यान् नहीं रहना चाहिए और यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अनुयोगद्वार के समय में आचार आदि भग पुस्तकल्प में लिखे जाते थे ।

भग आगम पुस्तक में लिखे जाते थे किन्तु पठन-पाठन प्रणाली में तो गुरुमुख से ही आगम की वाचना लेनी चाहिए यह नियम था । अन्यथा करना अच्छा नहीं समझा जाता था । अतएव प्रथम गुरुमुख से पढ़ कर ही पुस्तक में लेखन या उसका उपयोग किया जाता होगा ऐसा अनुमान होता है । विशेषावश्यकभाष्य में वाचना के शिक्षित आदि गुणों^२ के वर्णन में आचार्य जिनभद्र ने ‘गुरुवाचनो-दगय’—गुरुवाचनोपगत का स्पष्टीकरण किया है कि “ण चोरित पोत्ययातो-वा” —गा० ८५२ । उसकी स्वकृत व्याख्या में लिखा है कि “गुरुनिर्वाचितम्, न चोर्यात् कर्णाघाटित, स्वतन्त्रेण वाञ्छीत पुस्तकात्” —विशेषा० स्वोपज्ञ व्याख्या गा० ८५२ । तात्पर्य यह है कि गुरु किसी अन्य को पढ़ाते हो और उसे चोरी से सुनकर या पुस्तक से श्रुत का ज्ञान लेना यह उचित नहीं है । वह तो गुरुमुख से उनकी समति से सुन कर ही करना चाहिए । इसमें भी स्पष्ट है कि अनुयोगद्वार के पहले ग्रन्थ लिखे जाते थे किन्तु उनका पठन सर्वप्रथम गुरुमुख से होना जरूरी था । यह परंपरा जिनभद्र तक तो मान्य थी ही ऐसा भी कहा जा सकता है । गुरु के मुख से सुनकर अपनी स्मृति का भार हलका करने के लिए कुछ नोधरूप (टिप्पणरूप) आगम प्रारम्भ में लिखे जाते होंगे । यह भी कारण है कि उसका मूल्य उतना नहीं हो सकता जितना श्रुतवर की स्मृति में रहे हुए आगमों का ।

१ अनुयोगद्वार—सूत्र ४२, पृ० ३७ अ

२ अनुयोगद्वार में शिक्षित, स्थित, जित आदि गुणों का निर्देश है उनकी व्याख्या जिनभद्र ने की है—अनु० सू० ३३

यह सब अनुमान ही है। किन्तु जब आगम पुस्तकों में लिखे गये थे फिर भी वाचनाओं का महत्त्व माना गया, तो उससे यही अनुमान हो सकता है जो सत्य के निकट है। गुरुमुख से वाचना में जो आगम मिले वही आगम परंपरागत कहा जाएगा। पुस्तक से पढ़ कर किया हुआ ज्ञान, या पुस्तक में लिखा हुआ आगम उतना प्रमाण नहीं माना जायगा जितना गुरुमुख से पढ़ा हुआ। यही गुरुपरपरा की विशेषता है। अतएव पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हो किन्तु महत्त्व तो उसका है जो वाचक की स्मृति में है। अतएव पुस्तकों में लिखित होने पर भी उसके प्रामाण्य को यदि महत्त्व नहीं मिला तो उसका मूल्य भी कम हुआ। इसी के कारण पुस्तक में लिखे रहने पर भी जब-जब सध को मालूम हुआ हो कि श्रुतधरो का ह्रास हो रहा है, श्रुतसंकलन के प्रयत्न की आवश्यकता पड़ी होगी और विभिन्न वाचनाएं हुई होगी।

अब आगमविच्छेद के प्रश्न पर विचार किया जाय। आगमविच्छेद के विषय में भी दो मत हैं। एक के अनुसार सुत्त विनष्ट हुआ है, तब दूसरे के अनुसार सुत्त नहीं किन्तु सुत्तधर—प्रधान अनुयोगधर विनष्ट हुए हैं।^१ इन दोनों मान्यताओं का निर्देश नदी-वृष्णि जितना तो पुराना है ही। आश्रय तो इस बात का है कि दिगवर परपरा के धवला (पृ० ६५) में तथा जयधवला (पृ० ८३) में दूसरे पक्ष को माना गया है अर्थात् श्रुतधरो के विच्छेद का चर्चा प्रधानरूप से की गई है और श्रुतधरो के विच्छेद से श्रुत का विच्छेद फलित माना गया है। किन्तु आज का दिगवर समाज श्रुत का ही विच्छेद मानता है। इससे भी सिद्ध है कि पुस्तक में लिखित आगमों का उतना महत्त्व नहीं है जितना श्रुतधरो की स्मृति में रहे हुए आगमों का।

जिस प्रकार धवला में क्रमशः श्रुतधरो के विच्छेद की बात कही है उसी प्रकार तित्योगाली प्रकीर्णक में श्रुत के विच्छेद की चर्चा की गई है। वह इस प्रकार है—

प्रथम भ० महावीर से भद्रबाहु तक की परपरा दी गई है और स्थूलभद्र भद्रबाहु के पास चौदहपूर्व की वाचना लेने गये इस बात का निर्देश है। यह निर्दिष्ट है कि दशपूर्वधरो में अंतिम सवमिय थे। उनके बाद निर्दिष्ट है कि वीरनिर्वाण के १००० वर्ष बाद पूर्वों का विच्छेद हुआ। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि यही उत्प्लेख भगवती सूत्र में (२८) भी है। तित्योगाली में उनके बाद निम्न प्रकार से क्रमशः श्रुतविच्छेद की चर्चा की गई है—

ई० ७२३ =	वीर-निर्वाण १२५० मे विवाहप्रज्ञप्ति और छ ऋगो का विच्छेद
ई० ७७३ =	॥ १३०० मे समवायाग का विच्छेद
ई० ८२३ =	॥ १३५० मे ठाणाग का ॥
ई० ८७३ =	॥ १४०० मे कर्त्तव्य-व्यवहार का ॥
ई० ९७३ =	॥ १५०० मे दशाष्टुत का ॥
ई० १३७३ =	॥ १६०० मे सूनकृताग का ॥
ई० १४७३ =	॥ २००० मे विशाख मुनि के समय मे निशीथ का ॥
ई० १७७३ =	॥ २३०० मे आचाराग का ॥

दुसरा के मत मे दुप्पसह मुनि के होने के उल्लेख के बाद यह कहा गया है कि वे ही अंतिम आचारधर होंगे । उसके बाद अनाचार का साम्राज्य होगा । इसके बाद निर्दिष्ट है कि—

ई० १६६७३ =	वीरनि० २०५०० मे उत्तराध्ययन का विच्छेद
ई० २०३७३ =	॥ २०६०० मे दशर्व० सून का विच्छेद
ई० २०४७३ =	॥ २१००० मे दशर्व० के अर्थ का विच्छेद दुप्पसह मुनि की मृत्यु के बाद ।
ई० २०४७३ =	॥ २१००० पर्यन्त आवश्यक, अनुयोगद्वार और नदी सून अव्यवच्छिन्न रहेंगे ।

—तित्योगाली गा० ६६७-८६६

तित्योगालीय प्रकरण श्वेताम्बरो के अनुकूल ग्रन्थ है ऐसा उसके अध्ययन से प्रतीत होता है । उसमें तीर्थंकरों की माताओं के १४ स्वप्नों का उल्लेख है गा० १००, १०२४, छौं-मुक्ति का समर्थन भी इसमें किया गया है गा० ५५६, आवश्यक-नियुक्ति की कई गाथाएँ इसमें आती हैं गा० ७० से, ३८३ से इत्यादि, अनुयोग-द्वार और नन्दी का उल्लेख और उनके तीर्थपर्यन्त टिके रहने की बात, दशआ-श्चर्य की चर्चा गा० ८८७ से, नन्दीसूत्रगत सघस्तुतिका अवतरण गा० ८४८ से है ।

आगमों के क्रमिक विच्छेद की चर्चा जिस प्रकार जैनो मे है उसी प्रकार बौद्धों के अनागतवश में भी त्रिपिटक के विच्छेद की चर्चा की गई है । इससे प्रतीत होता है कि श्रमणों की यह एक सामान्य धारणा है कि श्रुत का विच्छेद क्रमश होता है । तित्योगाली में अगविच्छेद की चर्चा है इस बात को व्यवहारभाष्य के कर्त्ता ने भी माना है—

“तित्योगाली एत्थ वत्तव्वा होइ आणुपुञ्जीए ।
जे तत्स उ अगत्स वुच्छेदो जहि विणिहिदो”

—व्य० भा० १०७०४

इससे जाना जा सकता है कि अगविच्छेद की चर्चा प्राचीन है और यह दिगंबर-श्वेताम्बर दोनों संप्रदायों में चली है। ऐसा होते हुए भी यदि श्वेताम्बरो ने अगो के अग को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया और वह अग आज हमें उपलब्ध है—यह माना जाय तो इसमें क्या अनुचित है ?

एक बात का और भी स्पष्टीकरण जरूरी है कि दिगम्बरो में भी धवला के अनुसार सर्व अगो का संपूर्ण रूप से विच्छेद माना नहीं गया है किन्तु यह माना गया है कि पूर्व और अग के एकदेशधर हुए हैं और उनकी परंपरा चली है। उस परंपरा के विच्छेद का भय तो प्रदर्शित किया है किन्तु वह परंपरा विच्छिन्न हो गई ऐसा स्पष्ट उल्लेख धवला या जयधवला में भी नहीं है। वहाँ स्पष्टरूप से यह कहा गया है कि धीरनिर्वाण के ६८३ वर्ष बाद भारतवर्ष में जितने भी आचार्य हुए हैं वे सभी “मग्ग्रेसिमगपुब्बाणमेकदेशधारया जादा” अर्थात् सर्व जग-पूर्व के एकदेशधर हुए हैं—जयधवला भा० १, पृ० ८७, धवला पृ० ६७।

तिलोपपणत्ति में भी श्रुतविच्छेद की चर्चा है और वहाँ भी आचारागधारी तक का समय वीरनि० ६८३ बताया गया है। तिलोपपणत्ति के अनुसार भी अग श्रुत का सर्वथा विच्छेद मान्य नहीं है। उसे भी अग-पूर्व के एकदेशधर के अस्तित्व में सदेह नहीं है। उसके अनुसार भी अगवाह के विच्छेद का कोई प्रश्न उठाया नहीं गया है। वस्तुतः तिलोपपणत्ति के अनुसार श्रुतार्थ का विच्छेद वीरनि० २०३१७ में होगा अर्थात् तब तक श्रुत का एकदेश विद्यमान रहेगा ही (देखिए, ४ गा० १४७५—१४८३)।

तिलोपपणत्ति में प्रक्षेप की मात्रा अधिक है फिर भी उसका समय डा० उपाध्ये ने जो निश्चित किया है वह माना जाय तो वह ई० ४७३ और ६०६ के बीच है। तदनुसार भी उस समय तक सर्वथा श्रुतविच्छेद की चर्चा नहीं थी। तिलोपपणत्ति का ही अनुसरण धवला में माना जा सकता है।

ऐसी ही बात यदि श्वेतांबर परंपरा में भी हुई हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्हीं में भी संपूर्ण नहीं हाने से अग आगमों का एकदेश सुरक्षित रहा हो और उसे ही संरक्षित कर सुरक्षित रखा गया हो तो इसमें क्या अनर्गत्ति है ? दोनों परंपराओं में अग आगमों का

जो परिमाण बताया गया है उसे देखते हुए श्वेताम्बरो के भग आगम एकदेश ही सिद्ध होते हैं। ये आगम आधुनिक दिगम्बरो को मान्य हो या न हो यह एक दूसरा प्रश्न है। किन्तु श्वेताम्बरो ने जिन अगो को सकलित कर सुरक्षित रखा है उसमें भगो का एक भश—बड़ा भश विद्यमान है—इतनी बात में तो शका का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि उन भगो में यत्र-तत्र प्रक्षेप भी हैं और प्रश्नव्याकरण तो नया ही बनाया गया है।

इस चर्चा के प्रकाश में यदि हम निम्न वाक्य जो प० कैलाशचन्द्र ने अपनी पीठिका में लिखा है उसे निराधार कहे तो अनुचित नहीं माना जायगा। उन्होंने लिखा है—“और अन्त में महावीरनिर्वाण से ६८३ वर्ष के पश्चात् भगो का ज्ञान पूर्णतया नष्ट हो गया।” पीठिका पृ० ५१८। चूँकि यह मत स्वयं धवला और जयधवला के अभिमतों से विरुद्ध है और अपनी ही कल्पना के आधार पर खड़ा किया गया है।

श्रुतावतार :

श्रुतावतार की परंपरा श्वेताम्बर-दिगम्बरो में एक सी ही है किन्तु प० कैलाशचन्द्रजी ने उसमें भी भेद बताने का प्रयत्न किया है अतएव यहाँ प्रथम दोनों संप्रदायों में इसी विषय में किस प्रकार ऐक्य है, सर्वप्रथम इसकी चर्चा करके बाद में पंडितजी के कुछ प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है। भ० महावीर शासन के नेता थे और उनके अनेक गणधर थे इस विषय में दोनों संप्रदायों में कोई मतभेद नहीं। भगवान् महावीर या अन्य कोई तीर्थंकर अर्थ का ही उपदेश देते हैं, सूत्र की रचना नहीं करते इसमें भी दोनों संप्रदायों का ऐक्यत्व है।

श्रुतावतार का क्रम बताते हुए अनुयोगद्वार में कहा गया है—

“अह्वा आगमे तिविहे पण्णत्ते । त जहा अत्तागमे अणत्तरागमे परंपरागमे । तित्थगराग अत्यस्स अत्तागमे, गणहराण सुत्तरस्स अत्तागमे अत्यस्स अणत्तरागमे, गणहरसीसाग सुत्तस्स अणत्तरागमे अत्यस्स परंपरागमे । तेण पर सुत्तस्स वि अत्यस्स वि णो अत्तागमे, णो अणत्तरागमे, परंपरागमे ।”—अनुयोगद्वार सू० १४४, पृ० २१६। इसी का पुनरावर्तन निक्षीधचूर्णि (पृ० ४) आदि में भी किया गया है।

“तित्योगाली एत्य वत्तव्वा होइ आगुपुब्बीए ।
जे तस्स उ ङगस्स वुच्चेदो जहि विणिद्धिदो”

—व्य० भा० १०७०४

इससे जाना जा सकता है कि अगविच्छेद की चर्चा प्राचीन है और यह दिगंबर-श्वेताम्बर दोनों संप्रदायों में चली है। ऐसा होते हुए भी यदि श्वेताम्बरों ने भगों के अश को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया और वह अश आज हमें उपलब्ध है—यह माना जाय तो इसमें क्या अनुचित है ?

एक बात का और भी स्पष्टीकरण जरूरी है कि दिगम्बरों में भी धवला के अनुसार सर्व भगों का संपूर्ण रूप से विच्छेद माना नहीं गया है किन्तु यह माना गया है कि पूर्व और अग के एकदेशधर हुए हैं और उनकी परंपरा चली है। उस परंपरा के विच्छेद का भय तो प्रदर्शित किया है किन्तु वह परंपरा विच्छिन्न हो गई ऐसा स्पष्ट उल्लेख धवला या जयधवला में भी नहीं है। वहाँ स्पष्टरूप से यह कहा गया है कि वीरनिर्वाण के ६८३ वर्ष बाद भारतवर्ष में जितने भी आचार्य हुए हैं वे सभी “सर्वेसिमगपुब्बाणमेकदेशधारया जादा” अर्थात् सर्व जग-पूर्व के एकदेशधर हुए हैं—जयधवला भा० १, पृ० ८७, धवला पृ० ६७।

तिलोपपण्णत्ति में भी श्रुतविच्छेद की चर्चा है और वहाँ भी आचारागधारी तक का समय वीरनि० ६८३ बताया गया है। तिलोपपण्णत्ति के अनुसार भी अग श्रुत का सर्वथा विच्छेद मान्य नहीं है। उसे भी जग-पूर्व के एकदेशधर के अस्तित्व में संदेह नहीं है। उनके अनुसार भी अगवाह्य के विच्छेद का कोई प्रश्न उठाया नहीं गया है। वस्तुतः तिलोपपण्णत्ति के अनुसार श्रुततीर्थ का विच्छेद वीरनि० २०३१७ में होगा अर्थात् तब तक श्रुत का एकदेश विद्यमान रहेगा ही (देखिए, ४ गा० १४७५—१४८३)।

तिलोपपण्णत्ति में प्रक्षेप की माना अधिक है फिर भी उसका समय डा० उपाध्ये ने जो निश्चित किया है वह माना जाय तो वह ई० ८७३ और ६०६ के बीच है। तदनुसार भी उस समय तक सर्वथा श्रुतविच्छेद की चर्चा नहीं थी। तिलोपपण्णत्ति का ही अनुसरण धवला में माना जा सकता है।

ऐसी ही बात यदि श्वेताम्बर परंपरा में भी हुई हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसमें भी मयूगं गहो हाने से अग आगमा का एकदेश सुरक्षित रहा हो और उसे ही मयूगित पर सुरक्षित रखा गया हो तो इसमें क्या अमंगल है ? दोनों परंपराओं में अग आगमों का

जो परिमाण बताया गया है उसे देखते हुए श्वेताम्बरो के भग आगम एकदेसा ही सिद्ध होते हैं। ये आगम आधुनिक दिगम्बरो को मान्य हो या न हो यह एक दूसरा प्रश्न है। किन्तु श्वेताम्बरो ने जिन अगो को सकलित कर सुरक्षित रखा है उसमें अगो का एक भ्रम—बड़ा भ्रम विद्यमान है—इतनी बात में तो शका का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि उन अगो में यत्र-तत्र प्रक्षेप भी हैं और प्रश्नव्याकरण तो नया ही बनाया गया है।

इस चर्चा के प्रकाश में यदि हम निम्न वाक्य जो प० कैलाशचन्द्र ने अपनी पीठिका में लिखा है उसे निराधार कहे तो अनुचित नहीं माना जायगा। उन्होंने लिखा है—“और अन्त में महावीरनिर्वाण से ६८३ वर्ष के पश्चात् जगो का ज्ञान पूर्णतया नष्ट हो गया।” पीठिका पृ० ५१८। उनका यह मत स्वयं धवला और जयधवला के अभिमतों से विरुद्ध है और अपनी ही कल्पना के आधार पर खड़ा किया गया है।

श्रुतावतार :

श्रुतावतार की परंपरा श्वेताम्बर-दिगम्बरो में एक सी ही है किन्तु प० कैलाशचन्द्रजी ने उसमें भी भेद बताने का प्रयत्न किया है अतएव यहाँ प्रथम दोनों संप्रदायों में इसी विषय में किस प्रकार ऐक्य है, सर्वप्रथम इसकी चर्चा करके बाद में पंडितजी के कुछ प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है। भ० महावीर शासन के नेता थे और उनके अनेक गणधर थे इस विषय में दोनों संप्रदायों में कोई मतभेद नहीं। भगवान् महावीर या अन्य कोई तीर्थंकर अर्थ का ही उपदेश देते हैं, सूत्र की रचना नहीं करते इसमें भी दोनों संप्रदायों का ऐकमत्य है।

श्रुतावतार का क्रम बताते हुए अनुयोगद्वार में कहा गया है—

“अह्वा आगमे तिविहे पण्णत्ते । त जहा अत्तागमे अणत्तरागमे परंपरागमे । तित्थगराग अत्यस्स अत्तागमे, गणहराण सुत्तरस अत्तागमे अत्यस्स अणत्तरागमे, गणहरसीसाग सुत्तस्स अणत्तरागमे अत्यस्स परंपरागमे । तेण पर सुत्तस्स वि अत्यस्स वि णो अत्तागमे, णो अणत्तरागमे, परंपरागमे ।” —अनुयोगद्वार सू० १४४, पृ० २१६। इसी का पुनरावर्तन निशीथवृत्ति (पृ० ४) आदि में भी किया गया है।

पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थ मे इस विषय मे जो लिखा है वह इस प्रकार है—“तत्र सर्वज्ञेन परमपिणा परमानन्दकेवलज्ञानविभूतिविशेषेण अर्थात् आगम उद्दिष्टः । तस्य साक्षात् शिष्यै बुद्धयतिशयद्विषुक्तं, गणधरैः श्रुतकेवलि-भिरनुस्मृतग्रन्थरचनाम्—अङ्गपूर्ववर्णनम् ।”—सर्वार्थसिद्धि १२० ।

स्पष्ट है कि पूज्यपाद के समय तक ग्रन्थरचना के विषय मे श्वेताम्बर-दिगवर मे कोई मतभेद नहीं है । यह भी स्पष्ट है कि केवल एक ही गणधर सूत्र रचना नहीं करते किन्तु अनेक गणधर सूत्ररचना करते हैं । पूज्यपाद को तो यही परपरा मान्य है जो श्वेताम्बरों के समत अनुयोग मे दी गई है यह स्पष्ट है । इसी परपरा का समर्थन आचार्य अकलक और विद्यानन्द ने भी किया है—

“बुद्धयतिशयद्विषुक्तैर्गणधरैः अनुस्मृतग्रन्थरचनाम्—आचारादिद्वादशविधमङ्ग-प्रविष्टमुच्यते ।”—राजवार्तिक १२०, १२, पृ० ७२ । “तस्याप्यर्थतः सर्वज्ञ-बोतरागप्रणेतृकत्वसिद्धे, ‘अहंद्वापितार्यं गणधरदेवैः ग्रथितम्’ इति वचनात् ।” तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ६, “द्रव्यश्रुत हि द्वादशाङ्ग वचनात्मकमाप्तोपदेशरूपमेव, तदर्थज्ञान तु भावश्रुतम्, तदुभयमपि गणधरदेवानां भगवदहंत्सर्वज्ञवचनातिश-यप्रसादात् स्वमतिश्रुतज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमातिशयाच्च उत्पद्यमान कथमा-सायत्त न भवेत् ?” वही पृ० १ ।

इस तरह आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलक और आचार्य विद्यानन्द ये सभी दिगवर आचार्य स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सभी गणधर सूत्र-रचना करते हैं ।

ऐसी परिस्थिति मे इन आचार्यों के मत के अनुसार यही फलित होता है कि गौतम गणधर ने और अन्य सुवर्मा आदि ने भी ग्रन्थरचना की थी । केवल गौतम ने ही ग्रन्थरचना की हो और सुवर्मा आदि ने न की हो यह फलित नहीं होता । यह परिस्थिति विद्यानन्द तक तो मान्य थी ऐसा प्रतीत होता है । ऐसा ही मत श्वेताम्बरों का भी है ।

१० कैलाशचन्द्र ने यह लिखा है कि “हमने इस बात को खोजना चाहा कि जैसे दिगवर परपरा के अनुसार प्रधान गणधर गौतम ने महावीर की देगना को मगो में गू या वैसे श्वेताम्बर परपरा के अनुसार महावीर की चाणी को गुनवर उसे मगो में फिसने निवद्ध किया ? किन्तु खोजने पर भी हम किंगी राम गणधर का निर्देश इस सवध मे नहीं मिला ।”—गीठिका पृ० १३० ।

इस विषय मे प्रथम यह बता देना जरूरी है कि यहाँ १० गौतमगणधरजी यह बात केवल गौतम ने ही भगवदरचना की थी—दम मन्त्राय को मागवर ती

कह रहे हैं। और यह मन्तव्य धवला से उन्हे मिला है जहाँ यह कहा गया है कि गौतम ने भग्नान सुधर्मा को दिया। अतएव यह फलित किया गया कि सुधर्मा ने भग्नान्यन नहीं किया था, केवल गौतम ने किया था।

हमने ऊपर जो पूज्यपाद आदि धवला से प्राचीन आचार्यों के अवतरण दिये हैं उससे तो यही फलित होता है कि धवलाकार ने अपना यह नया मन्तव्य प्रचलित किया है यदि—जैसा कि पंडित कैलाशचन्द्र ने माना है—यही सच हो। अतएव धवलाकार के वाक्य की सगति बैठाना हो तो इस विषय में दूसरा ही मार्ग लेना होगा या यह मानना होगा कि धवलाकार प्राचीन आचार्यों से धृक् मतान्तर को उपस्थित कर रहे हैं, जिसका कोई प्राचीन आधार नहीं है। यह केवल उन्हीं का चलाया हुआ मत है। हमारा मत तो यही है कि धवलाकार के वाक्य की सगति बैठाने का दूसरा ही मार्ग लेना चाहिए, न कि पूर्वाचार्यों के मत के साथ उनकी विसगति का।

अब यह देखा जाय कि क्या श्वेताम्बरो ने किमी गणधर व्यक्ति का नाम सूत्र के रचयिता के रूप में दिया है कि नहीं जिसकी खोज तो प० कैलाशचन्द्र ने की किन्तु वे विफल रहे।

आवश्यकनिर्युक्ति की गाथा है—

“एक्कारस वि गणधरे पवायए पवयगस्स वदामि।

सव्व गणधरवस वायगवस पवयग च ॥ ८० ॥

—विशेषा० १०६२

इसकी टीका में आचार्य मलधारी ने स्पष्टरूप से लिखा है—

“गौतमादीन् वन्दे। कय भूतान् प्रकर्षेण प्रधाना आदी वा वाचका प्रवाचका प्रवचनस्य आगमस्य।”—पृ० ४९०।^१

इसी निर्युक्तिगाथा की भाष्यगाथाओं को स्वोपज्ञ टीका में जिनभद्र ने भी लिखा है—

“यथा अहन्तर्यस्य वक्तेति पूज्यस्तथा गणधरा गौतमादयः सूत्रस्य वक्तार इति पूज्यन्ते मङ्गलत्वाच्च।”

प्रस्तुत में गौतमिका स्पष्ट उल्लेख होने से ‘श्वेताम्बरो में साधारण रूप से गणधरो का उल्लेख है किन्तु खास नाम नहीं मिलता’—यह पंडितजी का कथन निमूल सिद्ध होता है।

१ यह पुस्तक पंडितजी ने देखी है अतएव इसका अवतरण यहाँ दिया है।

यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि पंडितजी ने अपनी पीठिका में जिन "तवनियमनाण" इत्यादि नियुक्ति की दो गाथाओं को विशेषावश्यक से उद्धृत किया है (पीठिका पृ० ५३० की टिप्पणी) उनकी टीका तो पंडितजी ने अवश्य ही देखी होगी—उसमें आचार्य हेमचन्द्र स्पष्टरूप से लिखते हैं—

“तेन विमलबुद्धिमयेन पटेन गणधरा गौतमादयो”—विशेषा० टीका० गा० १०६५, पृ० ५०२। ऐसा होते हुए भी पंडितजी को श्वेताम्बरो में सूत्र के रचयिता के रूप में खास गणधर के नाम का उल्लेख नहीं मिला—यह एक आश्चर्यजनक घटना ही है। और यदि पंडितजी का मतलब यह हो कि किसी खास = एक ही व्यक्ति का नाम नहीं मिलता तो यह बता देना जरूरी है कि श्वेताम्बर और दिगंबर दोनों के मत से जब सभी गणधर प्रवचन की रचना करते हैं तो किसी एक ही का नाम तो मिल ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में इसके आधार पर पंडितजी ने श्रुतावतार की परंपरा में दोनों संप्रदायों के भेद को मान कर जो कल्पनाजाल खड़ा किया है वह निरर्थक है।

प० कैलाशचन्द्रजी मानते हैं कि श्वेताम्बर-वाचनागत अगज्ञान सार्वजनिक है “किन्तु दिगंबर-परंपरा में अगज्ञान का उत्तराधिकार गुरु-शिष्य परंपरा के रूप में ही प्रवाहित होता हुआ माना गया है। उसके अनुसार अगज्ञान ने कभी भी सार्वजनिक रूप नहीं लिया।”—पीठिका पृ० ५४३। यहाँ पंडितजी का तात्पर्य ठीक समझ में नहीं आता। गुरु अपने एक ही शिष्य को पढ़ाता था और वह फिर गुरु बन कर अपने शिष्य को—इस प्रकार की परंपरा दिगंबरो में चली है—क्या पंडितजी का यह अभिप्राय है? यदि गुरु अनेक शिष्यों को पढ़ाता होगा तब तो अगज्ञान श्वेताम्बरो की तरह सार्वजनिक हो जायगा। और यदि यह अभिप्राय है कि एक ही शिष्य को, तब शास्त्रविरोध पंडितजी के ध्यान के बाहर गया है—यह कहना पड़ता है। पट्टखंडगम की धवला में परिपाटी और अपरिपाटी से सकल श्रुत के पारगामी का उल्लेख है। उसमें अपरिपाटी से—“अपरिवाडि ए पुण सयलसुदपारगा सखेज्जसहस्सा” (धवला पृ० ६५) का उल्लेख है—इसका स्पष्टीकरण पंडितजी क्या करेंगे? हमें तो यह समझ में आता है कि युगप्रधान या वशपरंपरा में जो क्रमशः आचार्य-गणधर हुए अर्थात् गण के मुखिया हुए उनका उल्लेख परिपाटीक्रम में सम्मत्ता चाहिए और गण के मुख्य आचार्य के अलावा जो श्रुतधर थे वे परिपाटीक्रम से संबद्ध न होने से अपरिपाटी में गिने गये। वैसे अपरिपाटी में सहस्री की सख्या में सकल श्रुतधर थे। तो यह अगश्रुत श्वेतांबरो की तरह दिगंबरो में भी सार्वजनिक था ही यह मानना

पड़ता है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जयधवला में यह स्पष्ट लिखा है कि सुधर्मा ने केवल एक जू को ही नहीं किन्तु जगो की वाचना अपने अनेक शिष्यों को दी थी—“तद्विसे चैव सुहम्माइरियो जवूसामियादीणमरोयाणमा-इरियाण वक्खाणिदुवांसगो धाइचउक्कखणेण केवली जादो।”—जयधवला पृ० ८४।

यहाँ स्पष्टरूप से जू ने अपने शिष्य ऐसे एक नहीं किन्तु अनेक आचार्यों को द्वादशांग पढ़ाया है—ऐसा उल्लेख है। इस पर से क्या हम कल्पना नहीं कर सकते कि सष में श्रुतधरो की सख्या बहुत बड़ी होती थी? ऐसी स्थिति में श्वेताम्बर-दिगंबरो में जिस विषय में कभी भेद रहा नहीं उस विषय में भेद की कल्पना करना उचित नहीं है। प्राचीन परंपरा के अनुसार श्वेताम्बर और दिगंबर दोनों में यही मान्यता फलित होती है कि सभी गणधर सूनरचना करते थे और अपने अनेक शिष्यों को उसकी वाचना देते थे। एक बात और यह भी है कि अगज्ञान सार्वजनिक हो गया श्वेताम्बरो में और दिगंबरो में नहीं हुआ—इससे पंडितजी का विशेष तात्पर्य क्या यह है कि केवल दिगंबर परंपरा में ही गुरु-शिष्य परंपरा से ही अगज्ञान प्रवाहित हुआ और श्वेताम्बरो में नहीं? यदि ऐसा ही उनका मन्तव्य है जैसा कि उनके आगे उद्धृत अवतरण से स्पष्ट है तो यह भी उनका कहना उचित नहीं जंचता। हमने अचार्य जिनभद्र के अवतरणों से यह स्पष्ट किया ही है कि उनके समय तक यही परंपरा थी कि शिष्य को गुरुमुख से ही और वह भी उनकी अनुमति से ही, चोरी से नहीं, श्रुत का पाठ लेना जरूरी था और यही परंपरा विशेषावश्यक के टीकाकार हेमचन्द्र ने भी मानी है। इतना ही नहीं आज भी यह परंपरा श्वेताम्बरो में प्रचलित है कि योगपूर्वक, तपस्यापूर्वक गुरुमुख से ही श्रुतपाठ शिष्य को लेना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह उसका पाठो कहा जायगा। ऐसी स्थिति में श्वेताम्बर-परंपरा में वह सार्वजनिक हो गया और दिगंबर-परंपरा में गुरुशिष्य परंपरा तक सीमित रहा—पंडितजी का यह कहना कहाँ तक सगत है?

सार्वजनिक से तात्पर्य यह हो कि कई साधुओं ने मिल कर अग की वाचना निश्चित की अतएव श्वेताम्बरो में वह व्यक्तिगत न रहा और सार्वजनिक हो गया। इस प्रकार सार्वजनिक हो जाने से ही दिगंबरो ने अगशास्त्र को मान्यता न दी हो यह बात हमारी समझ से तो परे है। कोई एक व्यक्ति कहे वही सत्य और अनेक मिलकर उसकी सचाई की मोहर दें तो वह सत्य नहीं—ऐसा मानने वाला उस काल का दिगंबर संप्रदाय होगा—ऐसा मानने को हमारा मन तो तैयार

नहीं। इसके समर्थन में कोई उल्लेख भी नहीं है। आज का दिगंबर समाज जिस किसी कारण से श्वेताम्बरसम्मत आगमों को न मानता हो उसकी खोज करना जरूरी है किन्तु उसका कारण यह तो नहीं हो सकता कि चूंकि भग सावर्जनिक हो गये थे अतएव वे दिगंबर समाज में मान्य नहीं रहे। अतएव पंडितजी का यह लिखना कि "उसने इस विषय में जन-जन की स्मृति को प्रमाण नहीं माना" निराधार है, कोरी कल्पना है। आखिर जिनके लिए पंडितजी ने 'जन-जन' शब्द का प्रयोग किया है वे कौन थे? क्या उन्होंने अपने गुरुओं से भगज्ञान लिया ही नहीं था? अपनी कल्पना से ही भगों का सकलन कर दिया था? हमारा तो विश्वास है कि जिनको पंडितजी ने 'जन-जन' कहा है वे किसी आचार्य के शिष्य ही थे और उन्होंने अपने आचार्य से सीखा हुआ श्रुत ही वहां उपस्थित किया था। इसीलिए तो कहा गया है कि जिसको जितना याद था उसने उतना वहां उपस्थित किया।

प्रस्तुत पुस्तक में

पृष्ठ

१. जैन	५-३१
जैन श्रमण व शास्त्रलेखन	७
अचेलक परपरा व श्रुतसाहित्य	९
श्रुतज्ञान	१०
अक्षरश्रुत व अनक्षरश्रुत	१२
सम्यक्श्रुत व मिथ्याश्रुत	१४
सादिक, अनादिक, सपर्यवसित व अपर्यवसित श्रुत	२१
गमिक-अगमिक, अगप्रविष्ट-अनगप्रविष्ट व कालिक-उत्कालिक श्रुत	२७
२. अंगग्रन्थों का बाह्य परिचय	३५-५८
आगमों की प्रथबद्धता	३५
अचेलक परपरा में अगविषयक उल्लेख	३६
अगों का बाह्य रूप	३७
नाम-निर्देश	३६
आचारादि अगों के नामों का अर्थ	४२
अगों का पद-परिमाण	४५
पद का अर्थ	५१
अगों का क्रम	५२
अगों की शैली व भाषा	५४
प्रकरणों का विषयनिर्देश	५५
परपरा का आधार	५५
परमतों का उल्लेख	५६
विषय-वैविध्य	५७
जैन परम्परा का लक्ष्य	५७
३. अंगग्रन्थों का अंतरंग परिचय : आचारांग विषय	६१-१२३
	६३

	पृष्ठ
अचेलकता व सचेलकता	६५
आचार के पर्याय	६७
प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन	६८
द्वितीय श्रुतस्कन्ध की चूलिकाएँ	७३
एक रोचक कथा	७५
पद्यात्मक अश	७५
आचाराग की वाचनाएँ	७६
आचारांग के कर्ता	७८
अगसूत्रों की वाचनाएँ	७८
देवर्धिगणि क्षमाश्रमण	८०
महाराज खारवेल	८२
आचारांग के शब्द	८२
ब्रह्मचर्य एव ब्राह्मण	८३
चतुर्वर्ण	८५
सात वर्ण व नव वर्णान्तर	८६
शस्त्रपरिज्ञा	८७
आचारांग में उल्लिखित परमत	९०
निर्ग्रन्थसमाज	९४
आचाराग के वचनों से मिलते वचन	९५
आचाराग के शब्दों से मिलते शब्द	९८
जाणइ-पासइ का प्रयोग भापाशैली के रूप में	१०२
वसुपद	१०३
वेद	१०४
आमगध	१०४
आखव व परिस्रव	१०६
वर्णाभिलाषा	१०६
मुनियों के उपकरण	१०७
महावीर-चर्या	१०८
कुछ सुभाषित	१०९
द्वितीय श्रुतस्कन्ध	१११

		पृष्ठ
आहार	...	१११
भिक्षा के योग्य कुल	.	११२
उत्सव के समय भिक्षा	.	११३
भिक्षा के लिए जाते समय	...	११४
राजकुलों में	..	११४
मक्खन, मधु, मद्य व मांस	.	११४
सन्मिलित सामग्री		११५
ग्राह्य जल		११५
अग्राह्य भोजन	.	११६
शय्यैषणा		११६
ईर्यापथ		११७
भाषाप्रयोग		११८
बल्लधारण	..	११८
पात्रैषणा	.	११९
अवग्रहैषणा		११९
मलमूत्रविसर्जन		११९
शब्दश्रवण व रूपदर्शन		११६
परक्रियानिषेध		१२०
महावीर-चरित	.	१२०
ममत्वमुक्ति	...	१२३
वीतरागता एव सर्वज्ञता		१२३
४. सूत्रकृतांग		१२७-१६८
सूत्रकृत की रचना		१२९
नियतिवाद तथा आजीविक सम्प्रदाय		१३०
साख्यमत	.	१३१
अज्ञानवाद		१३२
कर्मचयवाद		१३३
बुद्ध का शूकर-भासमक्षण	.	१३६
हिंसा का हेतु	.	१३७
जगत्-कर्तृत्व	.	१३८

	पृष्ठ
सयमधर्म	१३६
वेयालिय	१३६
उपसर्ग	१४२
खी-परिज्ञा	१४५
नरक-विभक्ति	१४६
वीरस्तव	१४६
कुशील	१४८
वीर्य अर्थात् पराक्रम	१४८
धर्म	१४९
समाधि	१५०
मार्ग	१५१
समवसरण	१५१
याथातथ्य	१५३
ग्रन्थ अर्थात् परिग्रह	१५४
आदान अथवा आदानीय	१५५
गाथा	१५५
ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु व निर्ग्रन्थ	१५६
सात महाअध्ययन	१५६
पुण्डरीक	१५६
क्रियास्थान	१५८
बौद्धदृष्टि से हिंसा	१६०
आहारपरिज्ञा	१६१
प्रत्याख्यान	१६२
आचारश्रुत	१६३
आर्द्रकुमार	१६४
नालदा	१६५
उदय पेढालपुत्त	१६६
५. स्थानांग व समवायांग	१७१-१८३
शैली	१७५
विषय-सम्बद्धता	१७६

	पृष्ठ
विषय-वैविध्य	१७७
प्रव्रज्या	१७८
स्थविर	१७९
लेखन-पद्धति	१८०
अनुपलब्ध शास्त्र	१८१
गर्भधारण	१८२
भूकम्प	१८२
नदियों	१८२
राजधानियों	१८२
वृष्टि	१८३
६. व्याख्याप्रज्ञप्ति	१८७—२१४
मगल	१८९
प्रश्नकार गौतम	१९०
प्रश्नोत्तर	१९१
देवगति	१९२
काक्षामोहनीय	१९४
लोक का आधार	१९५
पार्श्वपत्य	१९६
वनस्पतिकाय	१९७
जीव की समानता	१९८
केवली	१९८
श्वासोच्छ्वास	१९९
जमालि-चरित	१९९
शिवराजर्षि	२००
परिव्राजक तापस	२०१
स्वर्ग	२०२
देवभाषा	२०३
गोशालक	२०४
वायुकाय व अग्निकाय	२०५
जरा व शोक	२०६

	पृष्ठ
सगमभर्म	१३६
चेगालिय	१३६
उपमर्ग	१४२
ग्री-परिज्ञा	१४५
नरान्विभक्ति	१४६
वीरस्तव	१४६
कुशील	१४८
वीर्य अर्थान् पराक्रम	१४८
धर्म	१४९
समाधि	१५०
मार्ग	१५१
समयसरण	१५१
यायातध्य	१५३
ग्रन्थ अर्थात् परिग्रह	१५४
आदान अथवा आदानीय	१५५
गाथा	१५५
ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु व निर्ग्रन्थ	१५६
सात महाअध्ययन	१५६
पुण्डरीक	१५६
क्रियास्थान	१५८
बौद्धदृष्टि से हिंसा	१६०
आहारपरिज्ञा	१६१
प्रत्याख्यान	१६२
आचारश्रुत	१६३
आर्द्रकुमार	१६४
नालदा	१६५
उदय पेढालपुत्त	१६६

५. स्थानांग व समवायाग	१७१-१८३
शैली	१७५
विषय-सम्बद्धता	१७६

	पृष्ठ
विषय-वैविध्य	१७७
प्रव्रज्या	१७८
स्थविर	१७९
लेखन-पद्धति	१८०
अनुपलब्ध शास्त्र	१८१
गर्भधारण	१८२
भूकम्प	१८२
नदियाँ	१८२
राजधानियाँ	१८२
वृष्टि	१८३
६. व्याख्याप्रज्ञप्ति	१८७—२१४
मगल	१८९
प्रश्नकार गौतम	१९०
प्रश्नोत्तर	१९१
देवगति	१९२
काक्षामोहनीय	१९४
लोक का आधार	१९५
पार्श्वपत्य	१९६
वनस्पतिकाय	१९७
जीव की समानता	१९८
केवली	१९८
श्वासोच्छ्वास	१९९
जमालि-चरित	१९९
शिवराजर्षि	२००
परिव्राजक तापस	२०१
स्वर्ग	२०२
देवभाषा	२०३
गोशालक	२०४
वायुकाय व अग्निकाय	२०५
जरा व शोक	२०६

	पृष्ठ
सावद्य व निरवद्य भाषा	२०६
सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि देव	२०६
स्वप्न	२०७
कोणिक का प्रधान हाथी	२०७
कल्प	२०८
नरकस्थ एव स्वर्गस्थ पृथ्वीकायिक आदि जीव	२०८
प्रथमता-अप्रथमता	२०८
कार्तिक सेठ	२०८
माकदी अनगार	२०९
शुग्म	२०९
पुद्गल	२०९
मद्रुक श्रमणोपासक	२०९
पुद्गल-ज्ञान	२१०
यापनीय	२११
मास	२११
विविध	२११
उपसहार	२१४
७ ज्ञाताधर्मकथा	२१७-२२४
कारागार	२१८
शैलक मुनि	२१६
शुक परिव्राजक	२१६
थावच्चा सार्थवाही	२२०
चोक्खा परिव्राजिका	२२१
चीन एवं चीनी	२२१
डूबती नौका	२२१
उदकज्ञात	२२१
विविध मतानुयायी	२२२
दयालु मुनि	२२३
पाण्डव-प्रकरण	२२३
सुसुमा	२२४

	पृष्ठ
८. उपासकदशा -	२२७-२३०
मर्यादा-निर्धारण	२२८
विघ्नकारी देव	२२९
मासाहारिणी स्त्री व नियतिवादी श्रावक	२२९
आनन्द का अधिज्ञान	२२९
उपसंहार	२३०
९. अन्तकृतदशा	२३३-२३८
द्वारका-वर्णन	२३४
गजसुकुमाल	२३४
दयाशील कृष्ण	२३६
कृष्ण की मृत्यु	२३६
अर्जुनमाली एवं युवक सुदर्शन	२३६
अन्य अतकृत	२३८
१०. अनुत्तरौपपातिकदशा	२४१-२४३
जालि आदि राजकुमार	२४२
दीर्घसेन आदि राजकुमार	२४३
धन्यकुमार	२४३
११. प्रश्नव्याकरण	२४७-२५२
असत्यवादी मत	२४९
हिंसादि आश्रय	२४९
अहिंसादि सवर	२५०
१२. विषाकसूत्र	२५५-२६३
मृगापुत्र	२५६
कामध्वजा व उज्जिमत्तक	२५८
अभग्नसेन	२५९
शकट	२५९
बृहस्पतिदत्त	२५९
नदिवर्धन	२६०

	उवरदत्त व वन्वन्तरि वैद्य	पृष्ठ
	शौरिक मछलीमार	२६०
	देवदत्ता	२६१
	अजू	२६२
	सुरविपाक	२६२
	विपाक का हि	२६३
	अध्ययन-नाम	२६३
१	परिशिष्ट	५
	दृष्टिवाद	
२.	परिशिष्ट	
	अचेलक परपरा के	
	अगादिगत अवतर	
३	परिशिष्ट	
	आगमों का प्रकाशन व	
	अनुक्रमणिका	
	सहायक ग्रंथों की	

अं

ग

आ

ग

	उवरदत्त व धन्वन्तरि वैद्य	पृष्ठ २६०
	शौरिक मछलीमार	२६१
	देवदत्ता	२६१
	अजू	२६२
	सुखविपाक	२६२
	विपाक का विषय	२६२
	अध्ययन-नाम	२६३
१	परिशिष्ट	२६५
	दृष्टिवाद	२६५
२.	परिशिष्ट	२६६-२६८
	अचेलक परपरा के प्राचीन ग्रंथों में सचेलकसम्मत	
	अगादिगत अवतरणों का उल्लेख	२६६
३.	परिशिष्ट	२६९-२७१
	आगमों का प्रकाशन व सशोबन	२६९
	अनुक्रमणिका	२७३
	सहायक ग्रंथों की सूची	३१३

अं

ग

आ

ग

जै न श्रु त

जैन श्रमण व शास्त्रलेखन

अचेलक परम्परा व श्रुतसाहित्य

श्रुतज्ञान

अक्षरश्रुत व अनक्षरश्रुत

सम्यक्श्रुत व मिथ्याश्रुत

सादिक, अनादिक, सपर्यवसित व अपर्यवसित श्रुत

गमिक-अगमिक, अगप्रविष्ट-अनगप्रविष्ट व कालिक-उत्कालिक श्रुत

प्रथम प्रकरण

जैन श्रुत

महान् लिपिशास्त्री श्री श्रीधराजी का निखित मत है कि ताडपत्र, भोजपत्र, कागज, स्याहो, लेखनी आदि का परिचय हमारे पूर्वजों को प्राचीन समय से ही था। ऐसा होते हुए भी किसी भारतीय अथवा एशियाई धर्म-परम्परा के मूलभूत धर्मशास्त्र अधिकांशतया रचना के समय ही ताडपत्र अथवा कागज पर लिपिबद्ध हुए हों, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

आज से पचीस सौ वर्ष अथवा इसमें दुगुने समय पहले के जिज्ञासु अपने-अपने धर्मशास्त्रों को आदर व विनयपूर्वक अपने-अपने गुरुओं द्वारा प्राप्त कर सकते थे। वे इस प्रकार से प्राप्त होनेवाले शास्त्रों को कटाग्र करते तथा कटाग्र पाठों को बार-बार स्मरण कर याद रखते। धर्मवाणी के शुद्ध उच्चारण सुरक्षित रहें, इसका वे पूरा ध्यान रखते। कहीं काना, मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग आदि निरर्थकरूप से प्रविष्ट न हो जायें अथवा निकल न जायें, इसकी भी वे पूरी सावधानी रखते।

अवेस्ता एवं वेदों के विशुद्ध उच्चारणों की सुरक्षा का आध्यात्मिक पंडितों एवं वैदिक पुरोहितों ने पूरा ध्यान रखा है। इसका समर्थन वर्तमान में प्रचलित अवेस्ता-गाथाओं एवं वेद-पाठों की उच्चारण-प्रक्रिया से होता है।

जैन परम्परा में भी आवश्यक क्रियाकाण्ड के सूत्रों को अक्षरसंख्या, पदसंख्या, लघु एवं गुरु अक्षरसंख्या आदि का खास विधान है। सूत्र का किस प्रकार उच्चारण करना, उच्चारण करते समय किन किन दोषों से दूर रहना—इत्यादि का अनुयोगद्वारा आदि में स्पष्ट विधान किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में जैन परम्परा में भी उच्चारण विषयक कितनी सावधानी रखी जाती थी। वर्तमान में भी विभिन्न इसी प्रकार परम्परा के अनुसार सूत्रोच्चारण करते हैं एवं यति आदि का पालन करते हैं।

इस प्रकार विशुद्ध रीति से सचित श्रुतसम्पत्ति को गुरु अपने शिष्यों को सौंपते तथा शिष्य पुन अपनी परम्परा के प्रशिष्यों को सौंपते। इस तरह श्रुत की परम्परा भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक निरन्तर प्रवाह के रूप में चलती रही।

महावीर-निर्वाण के लगभग एक हजार वर्ष बाद अर्थात् विक्रम की चौथी-पाँचवीं शताब्दी में जब बलभी में आगमों को पुस्तकारूप दिया गया तब से कठाम-प्रथा धीरे-धीरे कम होने लगी और अब तो यह बिल्कुल मर चुकी है।

जिस समय कठामपूर्वक शास्त्रों को स्मरण रखने की प्रथा चालू थी उस समय इस कार्य को सुव्यवस्थित एवं अविषवादी रूप से सम्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट एवं आदरणीय वर्ग विद्यमान था जो उपाध्याय के रूप में पहचाना जाता था। जैन परम्परा में अरिहत् आदि पाँच परमेष्ठि माने जाते हैं। उनमें इस वर्ग का चतुर्थ स्थान है। इस प्रकार सध में इस वर्ग की विशेष प्रतिष्ठा है।

धर्मशास्त्र प्रारम्भ में लिखे गये थे अपितु कठाम थे एवं स्मृति द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे, इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रों के लिए वर्तमान में प्रयुक्त श्रुति, स्मृति एवं श्रुत शब्द पर्याप्त हैं।

विद्वज्जगत् जानता है कि ब्राह्मण परम्परा के मुख्य प्राचीन शास्त्रों का नाम श्रुति है एवं तदनुवर्ती बाद के शास्त्रों का नाम स्मृति है। श्रुति एवं स्मृति—ये दोनों शब्द रूढ़ नहीं अपितु यौगिक हैं तथा सर्वथा अन्वर्थक हैं। जैन परम्परा के मुख्य प्राचीन शास्त्रों का नाम श्रुत है। श्रुति एवं स्मृति की ही भाँति श्रुत शब्द भी यौगिक है। अतः इन नामों वाले शास्त्र सुन सुन कर सुरक्षित रखे गये हैं, ऐसा स्पष्टतया फलित होता है। आचाराम आदि सूत्र 'सुन्यं मे' आदि वाक्यों से शुरू होते हैं। इसका अर्थ यही है कि शास्त्र सुने हुए हैं एवं सुनते-सुनते चलते आये हैं।

प्राचीन जैन आचार्यों ने जो श्रुतज्ञान का स्वरूप बताया है एव उसके विभाग किये हैं उसके मूल में भी यह 'सुय' शब्द रहा हुआ है, ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है।

वैदिक परम्परा में वेदों के सिवाय अन्य किसी भी ग्रंथ के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है जबकि जैन परम्परा में शास्त्रों के लिए, फिर चाहे वे प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन, श्रुत शब्द का प्रयोग प्रचलित है। इस प्रकार श्रुत शब्द मूलतः यौगिक होते हुए भी अब वह रुढ़ हो गया है।

जैसा कि पहले कहा गया है, हजारों वर्ष पूर्व भी धर्मोपदेशकों की लिपियों तथा लेखन-साधनों का ज्ञान था। वे लेखन-कला में निपुण भी थे। ऐसा होते हुए भी जो जैन धर्मशास्त्रों को सुव्यवस्थित रखने की व्यवस्था करने वाले थे अर्थात् जैन शास्त्रों में काना-भात्रा जितना भी परिवर्तन न हो, इसका सतत ध्यान रखने वाले महानुभाव थे उन्होंने इन शास्त्रों को सुन-सुन कर स्मरण रखने का महान् मानसिक भार क्यों कर उठाया होगा ?

अति प्राचीन काल से चली आने वाली जैन श्रमणों की चर्या, साधना एवं परिस्थिति का विचार करने पर इस प्रश्न का समाधान स्वतः हो जाता है।

जैन श्रमण व शास्त्रलेखन

जैन मुनियों की मन, वचन व काया से हिंसा न करने, न करवाने एव करते हुए का अनुमोदन न करने की प्रतिज्ञा होती है। प्राचीन जैन मुनि इस प्रतिज्ञा का प्रक्षरशः पालन करने का प्रयत्न करते थे। जिसे प्राप्त करने में हिंसा की तकनीक भी समावना रहती ऐसी वस्तुओं को वे स्वीकार न करते थे। आचाराग आदि उपलब्ध सूत्रों को देखने से उनकी यह चर्या स्पष्ट मालूम होती है। बौद्ध ग्रंथ भी उनके लिए 'दीघतपस्सी' (दीघतपस्वी) शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अत्यन्त कठोर आचार-परिस्थिति के कारण ये श्रमण धर्मरक्षा के नाम पर भी अपनी चर्या में अपवाद की आकांक्षा रखने वाले न थे। यही कारण है कि उन्होंने हिंसा एव परिग्रह की समावना वाली लेखन-प्रवृत्ति को नहीं अपनाया।

यद्यपि धर्म-प्रचार उन्हें इष्ट था किन्तु वह केवल आचरण एव उपदेश द्वारा ही। हिंसा एव परिग्रह की समावना के कारण व्यक्तिगत निर्वाण के अभिलाषी इन निःस्पृह मुमुक्षुओं ने शास्त्र-लेखन की प्रवृत्ति की उपेक्षा की। उनको इस

जैन परम्परा में भी आवश्यक क्रियाकाण्ड के सूत्रों की अक्षरसंख्या, पदसंख्या, लघु एवं गुरु अक्षरसंख्या आदि का खास विधान है। सूत्र का किस प्रकार उच्चारण करना, उच्चारण करते समय किन-किन दोषों से दूर रहना—इत्यादि का अनुयोगद्वारा आदि में स्पष्ट विधान किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में जैन परम्परा में भी उच्चारण विषयक कितनी सावधानी रखी जाती थी। वर्तमान में भी विभिन्न इसी प्रकार परम्परा के अनुसार सूत्रोच्चारण करते हैं एवं यति आदि का पालन करते हैं।

इस प्रकार विशुद्ध रीति से सचित श्रुतसम्पत्ति को गुरु अपने शिष्यों को सौंपते तथा शिष्य पुनः अपनी परम्परा के प्रशिष्यों को सौंपते। इस तरह श्रुत की परम्परा भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक निरन्तर प्रवाह के रूप में चलती रही।

महावीर-निर्वाण के लगभग एक हजार वर्ष बाद अर्थात् विक्रम की चौथी-पाँचवीं शताब्दी में जब बलभी में आगमों को पुस्तकारूप दिया गया तब से कठाम्प्र-प्रथा धीरे-धीरे कम होने लगी और अब तो यह बिलकुल भव हो गई है।

जिस समय कंठाग्रपूर्वक शास्त्रों को स्मरण रखने की प्रथा चालू थी उस समय इस कार्य को सुव्यवस्थित एवं अविसर्वादी रूप से सम्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट एवं आदरणीय वर्ग विद्यमान था जो उपाध्याय के रूप में पहचाना जाता था। जैन परम्परा में अरिहत आदि पाँच परमेष्ठो माने जाते हैं। उनमें इस वर्ग का चतुर्थ स्थान है। इस प्रकार सध में इस वर्ग की विशेष प्रतिष्ठा है।

धर्मशास्त्र प्रारम्भ में लिखे गये न थे अपितु कठाम्प्र थे एवं स्मृति द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे, इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रों के लिए वर्तमान में प्रयुक्त श्रुति, स्मृति एवं श्रुत शब्द पर्याप्त हैं।

विद्वज्जगत् जानता है कि ब्राह्मण परम्परा के मुख्य प्राचीन शास्त्रों का नाम श्रुति है एवं तदनुवर्ती वाद के शास्त्रों का नाम स्मृति है। श्रुति एवं स्मृति—ये दोनों शब्द रूढ़ नहीं अपितु यौगिक हैं तथा सर्वथा अन्वर्थक हैं। जैन परम्परा के मुख्य प्राचीन शास्त्रों का नाम श्रुत है। श्रुति एवं स्मृति की ही भाँति श्रुत शब्द भी यौगिक है। अतः इन नामों वाले शास्त्र सुन सुन कर सुरक्षित रखे गये हैं, ऐसा स्पष्टतया फलित होता है। आचाराग आदि सूत्र 'सुत्र' में आदि वाक्यों से शुरू होते हैं। इसका अर्थ यही है कि शास्त्र सुने हुए हैं एवं सुनते-सुनते चलते आये हैं।

प्राचीन जैन आचार्यों ने जो श्रुतज्ञान का स्वरूप बताया है, एवं उसके विभाग किये हैं उसके मूल में भी यह 'सुय' शब्द रहा हुआ है, ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है।

वैदिक परम्परा में वेदों के सिवाय अन्य किसी भी ग्रन्थ के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है जबकि जैन परम्परा में समस्त शास्त्रों के लिए, फिर चाहे वे प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन, श्रुत शब्द का प्रयोग प्रचलित है। इस प्रकार श्रुत शब्द मूलतः यौगिक होते हुए भी अब वह रुढ़ हो गया है।

जैसा कि पहले कहा गया है, हजारों वर्ष पूर्व भी धर्मोपदेशकों को लिपियों तथा लेखन-साधनों का ज्ञान था। वे लेखन-कला में निपुण भी थे। ऐसा होते हुए भी जो जैन धर्मशास्त्रों को सुव्यवस्थित रखने की व्यवस्था करने वाले थे अर्थात् जैन शास्त्रों में काना-मात्रा जितना भी परिवर्तन न हो, इसका सतत ध्यान रखने वाले महानुभाव थे उन्होंने इन शास्त्रों को सुन-सुन कर स्मरण रखने का महान् मानसिक भार क्यों कर उठाया होगा ?

अति प्राचीन काल से चली आने वाली जैन श्रमणों की चर्या, साधना एवं परिस्थिति का विचार करने पर इस प्रश्न का समाधान स्वतः हो जाता है।

जैन श्रमण व शास्त्रलेखन

जैन मुनियों की मन, वचन व काया से हिंसा न करने, न करवाने एवं करते हुए का अनुमोदन न करने की प्रतिज्ञा होती है। प्राचीन जैन मुनि इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न करते थे। जिसे प्राप्त करने में हिंसा की तनिक भी संभावना रहती ऐसी वस्तुओं को वे स्वीकार न करते थे। आचाराग आदि उपलब्ध सूत्रों को देखने से उनकी यह चर्या स्पष्ट मालूम होती है। बौद्ध ग्रन्थ भी उनके लिए 'दीघतपस्सी' (दीर्घतपस्वी) शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अत्यन्त कठोर आचार-परिस्थिति के कारण ये श्रमण धर्मरक्षा के नाम पर भी अपनी चर्या में अपवाद की आकांक्षा रखने वाले न थे। यही कारण है कि उन्होंने हिंसा एवं परिग्रह की संभावना वाली लेखन-प्रवृत्ति को नहीं अपनाया।

यद्यपि धर्म-प्रचार उन्हें इष्ट था किन्तु वह केवल आचरण एवं उपदेश द्वारा ही। हिंसा एवं परिग्रह की संभावना के कारण व्यक्तिगत निर्वाण के अभिलाषी इन निःस्पृह मुमुक्षुओं ने शास्त्र-लेखन की प्रवृत्ति की उपेक्षा की। उनको इस

अहिंसा-परायणता का प्रतिबिम्ब बृहत्कल्प नामक छेद सूत्र में स्पष्टतया प्रतिबिम्बित है। उसमें स्पष्ट विधान है कि पुस्तक पास में रखनेवाला श्रमण प्रायश्चित्त का भागी होता है (बृहत्कल्प, गा. ३८२१-३८३१, पृ. १०५४-१०५७)।

इस उल्लेख से यह भी सिद्ध होता है कि कुछ साधु पुस्तकें रखते भी होंगे। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान् महावीर के बाद हजार वर्ष तक कोई भी आगमग्रन्थ पुस्तकरूप में लिखा ही न गया हो। हाँ, यह कहा जा सकता है कि पुस्तक-लेखन की प्रवृत्ति विधानरूप से स्वीकृत न थी। अहिंसा के आचार को रूढरूप से पालने वाले पुस्तकें नहीं लिखते किन्तु जिन्हें ज्ञान से विशेष प्रेम या वे पुस्तकें अवश्य रखते होंगे। ऐसा मानने पर ही अग के अतिरिक्त समग्र विशाल साहित्य की रचना संभव हो सकती है।

बृहत्कल्प में यह भी बताया गया है कि पुस्तक पास में रखने वाले श्रमण में प्रमाद दोष उत्पन्न होता है। पुस्तक पास में रहने से धर्म-वचनों के स्वाध्याय का आवश्यक कार्य टल जाता है। धर्म वचनों को कठस्थ रख कर उनका बार-बार स्मरण करना स्वाध्यायरूप आन्तरिक तप है। पुस्तकें पास रहने से यह तप मन्द होने लगता है तथा गुरुमुख से प्राप्त सूत्रपाठों को उदात्त-अनुदात्त आदि मूल उच्चारणों में सुरक्षित रखने का श्रम भाररूप प्रतीत होने लगता है। परिणामतः सूत्रपाठों के मूल उच्चारणों में परिवर्तन होना प्रारम्भ हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि सूत्रों के मूल उच्चारण यथावत् नहीं रह पाते। उपर्युक्त तथ्यों को देखने से बहुत-कुछ स्पष्ट हो जाता है कि पहले से ही अर्थात् भगवान् महावीर के समय से ही धर्मपुस्तकों के लेखन की प्रवृत्ति विशेष रूप में क्यों नहीं रही तथा महावीर के हजार वर्ष बाद आगमों को पुस्तकारूढ करने का व्यवस्थित प्रयत्न क्यों करना पड़ा ?

महावीर के निर्वाण के बाद श्रमणसंघ के आचार में शिथिलता आने लगी। उसके विभिन्न सम्प्रदाय होने लगे। अचेलक एवं सचेलक परम्परा प्रारम्भ हुई। वनवास कम होने लगा। लोकसम्पर्क बढ़ने लगा। श्रमण चैत्यवासी भी होने लगे। चैत्यवास के साथ उनमें परिग्रह भी प्रविष्ट हुआ। ऐसा होते हुए भी धर्मशास्त्र के पठन-पाठन की परम्परा पूर्ववत् चालू थी। बीच में दुष्काल पड़े। इससे धर्मशास्त्र कठाम्र रखना विशेष दुष्कर होने लगा। कुछ धर्मश्रुत नष्ट हुआ अथवा उसके ज्ञाता न रहे। जो धर्मश्रुत को सुरक्षित रखने की भक्तिरूप वृत्तिवाले थे उन्होंने उसे पुस्तकबद्ध कर सचित रखने की प्रवृत्ति आवश्यक

समझी। इस समय श्रमणों ने जीवनचर्या में अनेक अपवाद स्वीकार किये अतः उन्हें इस लिखने-लिखाने की प्रवृत्ति का अपवाद भी आवश्यक प्रतीत हुआ। भगवान् महावीर के निर्वाण के लगभग एक हजार वर्ष बाद देवर्धगणि क्षमाश्रमण-प्रमुख स्वविरो ने श्रुत को जब पुस्तकबद्ध कर व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया तब वह अशक्त चुस हो चुका था।

अचेलक परम्परा व श्रुतसाहित्य

सम्पूर्ण अपरिग्रह-व्रत को स्वीकार करते हुए भी केवल लज्जा-निवारणार्थ जौण-शीण वस्त्र को आपवादिक रूप से स्वीकार करने वाली सचेलक परम्परा के अग्रगण्य देवर्धगणि क्षमाश्रमण ने क्षोण होते हुए श्रुतसाहित्य को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार पुस्तकाब्द्ध करने का प्रयत्न किया उसी प्रकार सर्वथा अचेलक अर्थात् शरीर एवं पीछी व कमंडल के अतिरिक्त अन्य समस्त बाह्य परिग्रह को चारित्र्य को विराधना समझने वाले मुनियों ने भी पट्सण्डागम आदि साहित्य को सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया। कहा जाता है कि आचार्य धरसेन^१ सौराठ (सौराष्ट्र) प्रदेश में स्थित गिरनार की चन्द्रगुफा में रहते थे। वे अष्टांगमहा-निमित्त शास्त्र में पारंगत थे। उन्हें ऐसा मालूम हो गया कि अब श्रुतसाहित्य का विच्छेद हो जाएगा ऐसा भयकर समय आ गया है। यह जानकर भयभीत हुए प्रवचनप्रेमी धरसेन ने दक्षिण प्रदेश में विचरने वाले महिमा नगरी में एकत्रित आचार्यों पर एक पत्र लिख भेजा। पत्र पढ़कर आचार्यों ने आन्ध्र प्रदेश के वेलातट नगर के विशेष दुर्द्विषय दो शिष्यों को आचार्य धरसेन के पास भेज दिया। आये हुए शिष्यों की परीक्षा करने के बाद उन्हें धरसेन ने अपनी विद्या अर्थात् श्रुतसाहित्य पढ़ाना प्रारम्भ किया। पढ़ते-पढ़ते आषाढ शुक्ल एकादशी का दिवस आ पहुँचा। इस दिन ठीक दोपहर में उनका अध्ययन पूर्ण हुआ। आचार्य दोनों शिष्यों पर बहुत प्रसन्न हुए एवं उनमें से एक का नाम भूतवली व दूसरे का नाम पुष्पदन्त रखा। इसके बाद दोनों शिष्यों को वापस भेजा। उन्होंने सौराठ से वापस जाते हुए अकूलेसर (अकुलेश्वर या अकलेश्वर) नामक ग्राम में चातुर्मास किया। तदनन्तर आचार्य पुष्पदन्त वनवास के लिए गये एवं आचार्य भूतवली

^१ वेदसाहित्य विशेष प्राचीन है। तद्विषयक लिखने लिखाने की प्रवृत्ति का भी पुरोहितों ने पूरा ध्यान रखा है। ऐसा होते हुए भी वेदों की श्लोकसंख्या जितनी प्राचीनकाल में थी उतनी वर्तमान में नहीं है।

^२ गृहटिप्पणिका में 'योनिश्रामृतम् वीरात् ६०० धारसेनम्' इस प्रकार का उल्लेख है। ये दोनों धरसेन एक ही हैं अथवा भिन्न भिन्न, तद्विषयक कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

द्रमिल (द्रविड) में गये । आचार्य पुष्पदन्त ने जिनपालित नामक शिष्य को दीक्षा दी । फिर बीस सूत्रों की रचना की एवं जिनपालित को पढाकर उसे द्रविड देश में आचार्य भूतबली के पास भेजा । भूतबली ने यह जानकर कि आचार्य पुष्पदन्त अल्प आयु वाले हैं तथा महाकर्मप्रकृतिप्राभृत सम्बन्धी जो कुछ श्रुतसाहित्य है वह उनकी मृत्यु के बाद नहीं रह सकेगा, द्रव्यप्रमाणानुयोग को प्रारम्भ में रखकर पट्खण्डागम की रचना की । इस प्रकार इस खडसिद्धान्त-श्रुत के कर्ता के रूप में आचार्य भूतबली तथा पुष्पदन्त दोनों माने जाते हैं ।^१ इस कथानक में सोरठ प्रदेश का उल्लेख आता है । श्री देवर्षिगण की ग्रन्थलेखन-प्रवृत्ति का सम्बन्ध भी सोरठ प्रदेश की ही बलभी नगरी के साथ है ।

जब विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में आचार्य अमयदेव ने अगग्रन्थों पर वृत्तियाँ लिखीं तब कुछ श्रमण उनके इस कार्य से असहमत थे, यह अमयदेव के प्रबन्ध में स्पष्टतया उल्लिखित है ।

इसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रन्थलेखन की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई तब तत्कालीन समस्त जैन परम्परा की इस कार्य में सहमति रही होगी । फिर भी जिन्होंने अपवाद-मार्ग का अवलम्बन लेकर भी ग्रन्थलेखन द्वारा धर्मवचनों को सुरक्षित रखने का पवित्रतम कार्य किया है उनका हमपर—विशेषकर सशोधकों पर महान् उपकार है ।

श्रुतज्ञान

जैन परम्परा में प्रचलित 'श्रुत' शब्द केवल जैन शास्त्रों के लिए ही रूढ नहीं है । शास्त्रों के अतिरिक्त 'श्रुत' शब्द में लिपियाँ भी समाविष्ट हैं । 'श्रुत' के जितने भी कारण अर्थात् निमित्तकारण हैं वे सब 'श्रुत' में समाविष्ट होते हैं । ज्ञानरूप कोई भी विचार भावश्रुत कहलाता है । यह केवल आत्मगुण होने के कारण सदा अमूर्त होता है । विचार को प्रकाशित करने का निमित्त कारण शब्द है अतः वह भी निमित्त-नैमित्तिक के कथचित् अमेद की अपेक्षा से 'श्रुत' कहलाता है । शब्द मूर्त होता है । उसे जैन परिभाषा में 'द्रव्यश्रुत' कहते हैं । शब्द की ही भाँति भावश्रुत को सुरक्षित एवं स्थायी रखने के जो भी निमित्त अर्थात् कारण हैं वे सभी 'द्रव्यश्रुत' कहलाते हैं । इनमें समस्त लिपियों का समावेश होता है । इनके अतिरिक्त कागज, स्थाही, लेखनी आदि भी परम्परा

की अपेक्षा से 'श्रुत' कहे जा सकते हैं। यही कारण है कि ज्ञानपचमी अथवा श्रुतपचमी के दिन सब जैन सामूहिक रूप से एकत्र होकर इन साधनों का तथा समस्त प्रकार की जैन पुस्तकों का विशाल प्रदर्शन करते हैं एवं उत्सव मनाते हैं। देव-प्रतिमा के समान इनके पास घृत-दीपक जलाते हैं एवं वंदन, नमन, पूजन आदि करते हैं। प्रत्येक शब्द, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो—व्यक्त हो अथवा अव्यक्त—'द्रव्यश्रुत' में समाविष्ट होता है। प्रत्येक भावसूचक शब्द—जैसे छींका खलार आदि—का भी व्यक्त शब्द के ही समान द्रव्यश्रुत में समावेश होता है। द्रव्यश्रुत एवं भावश्रुत के विषय में आचार्य देववाचक ने स्वरचित नन्दिसूत्र में विस्तृत एवं स्पष्ट चर्चा की है।

नन्दिसूत्रकार ने ज्ञान के पांच प्रकार बताये हैं मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान व केवलज्ञान। जैन परम्परा में 'प्रत्यक्ष' शब्द के दो अर्थ स्वीकृत हैं। पहला अर्थ अर्थात् आत्मा। जो ज्ञान सीधा आत्मा द्वारा ही हो, जिसमें इन्द्रियों अथवा मन की सहायता की आवश्यकता न हो वह ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा अर्थ अर्थात् इन्द्रिया एवं मन। जो ज्ञान इन्द्रियों एवं मन की सहायता से उत्पन्न हो वह व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। उक्त पांच ज्ञानों में अवधि, मन, पर्याय व केवल—ये तीन पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं एवं मति व्यावहारिक प्रत्यक्ष है।

श्री भद्रबाहुविरचित आवश्यक-निर्युक्ति, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणरचित विशेषा-वश्यकभाष्य, श्री हरिभद्रविरचित आवश्यक-वृत्ति आदि अनेक ग्रंथों में पचज्ञान-विषयक विस्तृत चर्चा की गई है। इसे देखते हुए ज्ञान अथवा प्रमाण के स्वरूप, प्रकार आदि की चर्चा प्रारम्भ में कितनी सक्षिप्त थी तथा धीरे-धीरे कितनी विस्तृत होती गई, इसका स्पष्ट पता लग जाता है। ज्यों ज्यों तर्कदृष्टि का विकास होता गया त्यों त्यों इस चर्चा का भी विस्तार होता गया।

यहाँ इस लंबी चर्चा के लिए अवकाश नहीं है। केवल श्रुतज्ञान का परिचय देने के लिए तत्सम्बद्ध प्रासंगिक विषयों का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ा जाएगा।

इन्द्रियों तथा मन द्वारा होने वाले बोध को मतिज्ञान कहते हैं। इसे अन्य दार्शनिक 'प्रत्यक्ष' कहते हैं। जबकि जैन परम्परा में इसे 'व्यावहारिक प्रत्यक्ष' कहा जाता है। इन्द्रिय-मन निरपेक्ष सीधा आत्मा द्वारा न होने के कारण मतिज्ञान वस्तुतः परोक्ष ही है।

दूसरा श्रुतज्ञान है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रुतज्ञान के मुख्य दो भेद हैं द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। भावश्रुत आत्मोपयोगरूप अर्थात् चेतनारूप होता है। द्रव्यश्रुत भावश्रुत की उत्पत्ति में निमित्तरूप व जनकरूप होता है एवं भावश्रुत से जन्य भी होता है। यह भाषारूप एवं लिपिरूप है। कागज, स्याही, लेखनी, दावात, पुस्तक इत्यादि समस्त श्रुतसाधन द्रव्यश्रुत के ही अन्तर्गत हैं।

श्रुतज्ञान के परस्पर विरोधी सात युग्म कहे गये हैं अर्थात् देववाचक ने श्रुतज्ञान के सब मिलाकर चौदह भेद बताए हैं। इन चौदह भेदों में सब प्रकार का श्रुतज्ञान समाविष्ट हो जाता है। यहां निम्नोक्त छ युग्मों की चर्चा विवक्षित है —

१. अक्षरश्रुत व अनक्षरश्रुत, २. सम्यक्श्रुत व मिथ्याश्रुत, ३. सादिकश्रुत व अनादिकश्रुत, ४. सपर्यवसित अर्थात् सान्तश्रुत व अपर्यवसित अर्थात् अनन्तश्रुत, ५. गमिकश्रुत व अगमिकश्रुत, ६. अगप्रविष्टश्रुत व अनगप्रविष्ट अर्थात् अगबाह्यश्रुत।

अक्षरश्रुत व अनक्षरश्रुत

इस युग्म में प्रयुक्त 'अक्षर' शब्द भिन्न-भिन्न अपेक्षा से भिन्न-भिन्न अर्थ का बोध कराता है। अक्षरश्रुत भावरूप है अर्थात् आत्मगुणरूप है। उसे प्रकट करने में तथा उसकी वृद्धि एवं विकास करने में जो अक्षर अर्थात् ध्वनियाँ, स्वर अथवा व्यञ्जन निमित्तरूप होते हैं उनके लिए 'अक्षर' शब्द का प्रयोग होता है। ध्वनियों के सकेत भी 'अक्षर' कहलाते हैं। संक्षेप में अक्षर का अर्थ है अक्षरात्मक ध्वनियाँ तथा उनके समस्त सकेत। ध्वनियों में समस्त स्वर-व्यञ्जन समाविष्ट होते हैं। सकेतों में समस्त अक्षररूप लिपियों का समावेश होता है।

आज के इस विज्ञानयुग में भी अमुक देश अथवा अमुक लोग अपनी अभीष्ट अमुक प्रकार की लिपियों अथवा अमुक प्रकार के सकेतों को ही विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं तथा अमुक प्रकार की लिपियों व सकेतों को कोई महत्त्व नहीं देते, जब कि आज से हजारों वर्ष पहले जैनाचार्यों ने श्रुत के एक भेद अक्षरश्रुत में समस्त प्रकार की लिपियों एवं अक्षर-सकेतों को समाविष्ट किया था। प्राचीन जैन परम्परा में भाषा, लिपि अथवा सकेतों को केवल विचार-प्रकाशन के वाहन के रूप में ही स्वीकार किया गया है। उन्हें ईश्वरीय समझ कर किसी प्रकार की विशेष पूजा-प्रतिष्ठा नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, जैन आगम तो यहां तक

कहते हैं कि चित्र-विचित्र भाषाएँ, लिपियाँ अथवा सकेत मनुष्य को वासना के गर्त में गिरने से नहीं बचा सकते। वासना के गर्त में गिरने से बचाने के असाधारण साधन विवेकयुक्त सदाचरण, सयम, शील, तप इत्यादि हैं। जैन परम्परा एवं जैन शास्त्रों में प्रारम्भ से ही यह घोषणा चली आती है कि किसी भी भाषा, लिपि अथवा सकेत द्वारा चित्त में जड़ जमाये हुए राग-द्वेषादिक की परिणति को कम करनेवाली विवेकयुक्त विचारधारा ही प्रतिष्ठायोग्य है। इस प्रकार की मान्यता में ही अहिंसा की स्थापना व आवरण निहित है। व्यावहारिक दृष्टि से भी इसी में मानवजाति का कल्याण है। इसके अभाव में विषमता, वर्गविग्रह व ह्मेशवर्धन की ही समाचना रहती है।

जिस प्रकार अक्षरश्रुत में विविध भाषाएँ, विविध लिपियाँ एवं विविध सकेत समाविष्ट हैं उसी प्रकार अनक्षरश्रुत में श्रूयमाण अव्यक्त ध्वनियों तथा दृश्यमान शारीरिक चेष्टाओं का समावेश किया गया है। इस प्रकार की ध्वनियाँ एवं चेष्टाएँ भी अमुक प्रकार के बोध का निमित्त बनती हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि बोध के समस्त निमित्त, श्रुत में समाविष्ट हैं। इस प्रकार कराह, चीत्कार, निश्वास, खसार, खासो, छींक आदि बोध-निमित्त सकेत अनक्षरश्रुत में समाविष्ट हैं। रोगी की कराह उसकी व्यथा की जापक होती है। चीत्कार व्यथा अथवा विषोष की जापक हो सकती है। निश्वास दुःख एवं विरह का सूचक है। छींक किसी विशिष्ट सकेत की सूचक हो सकती है। थूकने की चेष्टा निन्दा अथवा तिरस्कार की भावना प्रकट कर सकती है अथवा किसी अन्य तथ्य का सकेत कर सकती है। इसी प्रकार आँख के इशारे भी विभिन्न चेष्टाओं की प्रकट करते हैं।

एक पुरुष अपनी परिचित एक स्त्री के घर में घुसा। घर में स्त्री की सास थी। उसे देख कर स्त्री ने गाली देते हुए जोर से उसकी पीठ पर एक घप्पा लगाया। कपड़े पर भरे हुए मैले हाथ की पाँचों उंगलियाँ उठ आईं। इस सकेत का पुरुष ने यह अर्थ निकाला कि कृष्णपक्ष की पचमी के दिन फिर आना। पुरुष का निकाला हुआ यह अर्थ ठीक था। उस स्त्री ने इसी अर्थ के सकेत के लिए घप्पा लगाया था।

इस प्रकार अव्यक्त ध्वनियाँ एवं विशिष्ट प्रकार की चेष्टाएँ भी अमुक प्रकार के बोध का निमित्त बनती हैं। जो लोग इन ध्वनियों एवं चेष्टाओं का रहस्य समझते हैं उन्हें इनसे अमुक प्रकार का निश्चित बोध होता है।

मतिज्ञान एवं श्रुतज्ञान के सर्वसम्मत सार्वत्रिक साहचर्य को ध्यान में रखते हुए यह कहना उपयुक्त प्रतीत होता है कि साकेतिक भाषा के अतिरिक्त साकेतिक चेष्टाएँ भी श्रुतज्ञान में समाविष्ट हैं। ऐसा होते हुए भी इस विषय में भाष्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यकभाष्य में, वृत्तिकार आचार्य हरिभद्र ने आवश्यकवृत्ति में तथा आचार्य मलयगिरि ने नन्दिवृत्ति में जो मत व्यक्त किया है उसका यहाँ निर्देश करना आवश्यक है।

उक्त तीनों आचार्य लिखते हैं कि अश्रूयमाण शारीरिक चेष्टाओं को अनक्षरश्रुत में समाविष्ट न करने की रूढ परम्परा है। तदनुसार जो सुनने योग्य है वही श्रुत है, अन्य नहीं। जो चेष्टाएँ सुनाई न देती हो उन्हें श्रुतरूप नहीं समझना चाहिए।^१ यहाँ 'श्रुत' शब्द को रूढ न मानते हुए यौगिक माना गया है।

अचेलक परम्परा के तत्त्वार्थ-राजवार्तिक नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि 'श्रुतशब्दोऽयं रूढिशब्द इति सर्वमतिपूर्वस्य श्रुतत्वसिद्धिर्भवति' अर्थात् 'श्रुत' शब्द रूढ है। श्रुतज्ञान में किसी भी प्रकार का मतिज्ञान कारण हो सकता है।^२ इस व्याख्या के अनुसार श्रूयमाण एवं दृश्यमान दोनों प्रकार के सकेतो द्वारा होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान की कोटि में आता है।

मेरी दृष्टि से 'श्रुत' शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए श्रूयमाण व दृश्यमान दोनों प्रकार के सकेतों व चेष्टाओं को श्रुतज्ञान में समाविष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार अक्षरश्रुत व अनक्षरश्रुत इन दो अवान्तर भेदों के साथ श्रुतज्ञान का व्यापक विचार जैन परम्परा में अति प्राचीन समय से होता आया है। इसका उल्लेख ज्ञान के स्वरूप का विचार करने वाले समस्त जैन ग्रंथों में आज भी उपलब्ध है।

सम्यक्श्रुत व मिथ्याश्रुत

ऊपर बताया गया है कि भाषासापेक्ष, अव्यक्तध्वनिसापेक्ष तथा सकेतसापेक्ष समस्तज्ञान श्रुत की कोटि में आता है। इसमें झूठा ज्ञान, चौथों को सिखाने वाला

^१ विरोपावश्यकभाष्य, गा ५०३, पृ २७५, हरिभद्रावश्यकवृत्ति, पृ २५, गा २०,

मलयगिरिनन्दिवृत्ति, पृ १८६, स. ३६

२ अ १, स. २०, पृ १

ज्ञान, अनाचार का पोषक ज्ञान इत्यादि मुक्तिविरोधी एव आत्मविकासवाधक ज्ञान भी समाविष्ट हैं। सासारिक व्यवहार की अपेक्षा से भले ही ये समस्त ज्ञान 'श्रुत' कहे जाएँ किन्तु जहाँ आध्यात्मिक दृष्टि की मुख्यता हो एव इसी एक लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए समस्त प्रकार के प्रयत्न करने की बार-बार प्रेरणा दी गई हो वहाँ केवल तद्मार्गोपयोगी अक्षरश्रुत एव अनक्षरश्रुत ही श्रुतज्ञान की कोटि में समाविष्ट हो सकता है।

इस प्रकार के भागों के लिए तो जिस वक्ता अथवा श्रोता की दृष्टि शमसम्पन्न हो, स्ववेगसम्पन्न हो, निर्वेदयुक्त हो, अनुकम्पा अर्थात् करुणावृत्ति से परिपूर्ण हो एव देहभित्त आत्मा में अद्वाशील हो उसी का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए नन्दिसूत्रकार ने बतलाया है कि शमादियुक्त वक्ता अथवा श्रोता का अक्षर-भनक्षररूपश्रुत ही सम्यक्श्रुत होता है। शमादिरहित वक्ता अथवा श्रोता का वही श्रुत मिथ्याश्रुत कहलाता है। इस प्रकार उक्त श्रुत के पुन दो विभाग किये गये हैं। प्रस्तुत श्रुत-विचारणा में आत्मविकासोपयोगी श्रुत को ही सम्यक्श्रुत कहा गया है। यह विचारणा सम्प्रदायनिरपेक्ष है। इसी का परिणाम है कि तथाकथित जैन सम्प्रदाय के न होते हुए भी अनेक व्यक्तियों के विषय में अहंत्व अथवा सिद्धत्व का निर्देश जैन आगमों में मिलता है।

जैन शास्त्रों के द्वितीय अंग सूयगड—सूत्रकृतांग के तृतीय अव्ययन के, चतुर्थ उद्देशक की प्रथम चार गाथाओं में वैदिक परम्परा के कुछ प्रसिद्ध पुरुषों के नाम दिये गये हैं एव उन्हें महापुरुष कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, यह भी बताया गया है। इन गाथाओं में यह भी बताया गया है कि वे शीत जल का उपयोग करते अर्थात् ठंडा पानी पीते, स्नान करते, ठंडे पानी में खड़े रह कर साधना भी करते तथा भोजन में बोज एव हरित अर्थात् हरी-कच्ची वनस्पति भी लेते। इन महापुरुषों के विषय में मूल गाथा में आने वाले 'तप्त-तपोधन' शब्द की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि वे तपोधन थे अर्थात् पंचाग्नि तप तपते थे तथा कद, मूल, फल, बीज एव हरित अर्थात् हरी-कच्ची वनस्पति का भोजनादि में उपयोग करते थे। इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूल गाथाओं में निर्दिष्ट उपर्युक्त महापुरुष जैन सम्प्रदाय के क्रियाकाण्ड के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते थे। फिर भी वे सिद्धि को प्राप्त हुए थे। यह बात आहंत प्रवचन में स्वीकार की गई है। यह तथ्य जैन प्रवचन की

विशालता एवं सम्यक्श्रुत की उदारतापूर्ण व्याख्या को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। जिनकी दृष्टि सम्यक् है अर्थात् शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा एवं आस्तिक्य से परिष्कावित है उनका श्रुत भी सम्यक्श्रुत है अर्थात् उनका सम्यग्ज्ञानी होना स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था में वे सिद्धि प्राप्त करें, इसमें आश्चर्य क्या है? जैन प्रवचन में जिन्हें अन्यलिंगसिद्ध कहा गया है वे इस प्रकार के महापुरुष हो सकते हैं। जो जैन सम्प्रदाय के वेष में न हो अर्थात् जिनका बाह्य क्रियाकाण्ड जैन सम्प्रदाय का न हो फिर भी जो आन्तरिक शुद्धि के प्रभाव से सिद्धि—मुक्ति को प्राप्त हुए हो वे अन्यलिंगसिद्ध कहलाते हैं। उपर्युक्त गाथाओं में अन्यलिंग से सिद्धि प्राप्त करने वालों के जो नाम बताये हैं वे ये हैं^१ असित, देवल, द्वैपायन, पाराशर, नमीविदेही, रामशुभ, बाहुक तथा नारायण। ये सब महापुरुष वैदिक परम्परा के महाभारत आदि ग्रंथों में सुप्रसिद्ध हैं। इन गाथाओं में 'एते पुन्वि महापुरिसा आहिता इह संमता' इस प्रकार के निर्देश द्वारा मूलसूत्रकार ने यह बताया है कि ये सब प्राचीन समय के प्रसिद्ध महापुरुष हैं तथा इन्हे 'इह' अर्थात् आर्हत प्रवचन में सिद्धरूप से स्वीकार किया गया है। यहाँ 'इह' का सामान्य अर्थ आर्हत प्रवचन तो है ही किन्तु वृत्तिकार ने 'ऋषिभाषितादौ' अर्थात् 'ऋषिभाषित आदि ग्रंथों में' इस प्रकार का विशेष अर्थ भी बताया है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋषिभाषित ग्रंथ इतना अधिक प्रमाणप्रतिष्ठित है कि इसका निर्देश वृत्तिकार के कथनानुसार स्वयं मूलसूत्रकार ने भी किया है।

सूत्रकृताग में 'ऋषिभाषित' नाम का परोक्ष रूप से उल्लेख है किन्तु स्थानाग व समवायाग में तो इसका स्पष्ट निर्देश है। इनमें उसकी अव्ययन-संख्या भी बताई गई है। स्थानाग में प्रत्ययव्याकरण के दस अव्ययनों के नाम बताते हुए 'ऋषिभाषित' नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।^१ 'ऋषिभाषित के चौवालीस अव्ययन देवलोक में से मनुष्यलोक में आये हुए जीवों द्वारा कहे गये हैं' इस प्रकार 'ऋषिभाषित' नाम का तथा उसके चौवालीस अव्ययनों का निर्देश समवायाग के चौवालीसवें समवाय में है। इससे मालूम होता है कि यह ग्रंथ प्रामाण्य की दृष्टि से विशेष प्रतिष्ठित होने के साथ ही विशेष प्राचीन भी है। इस ग्रंथ पर आचार्य भद्रबाहु ने निर्युक्ति लिखी जिससे इसकी प्रतिष्ठा व प्रामाणिकता में विशेष वृद्धि होती है।

सद्भाग्य से ऋषिभाषित ग्रंथ इस समय उपलब्ध है। यह आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें जैन सम्प्रदाय के न होने पर भी जैन परम्परा द्वारा मान्य अनेक महापुरुषों के नामों का उनके वचनों के साथ निर्देश किया गया है। जिस प्रकार इस ग्रंथ में भगवान् वर्धमान-महावीर एवं भगवान् पार्श्व के नाम का उल्लेख 'अर्हत् ऋषि' विशेषण के साथ किया गया है उसी प्रकार इसमें याज्ञवल्क्य, बुद्ध, मखलिपुत्र आदि के नामों के साथ भी 'अर्हत् ऋषि' विशेषण लगाया गया है।^१ यही कारण है कि सूत्रकृतांग की पूर्वोक्त गाथाओं में बताया गया है कि ये महापुरुष सिद्धिप्राप्त हैं।

ऋषिभाषित में जिन अर्हद्वरूप ऋषियों का उल्लेख है उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—

(१) असित देवल, (२) अगिरसि—अगिरस—भारद्वाज, (३) महाकश्यप, (४) मखलिपुत्र, (५) जणवक्क—याज्ञवल्क्य, (६) बाहुक, (७) मधुरायण—माधुरायण, (८) सौरियायण, (९) वरिसव कएह, (१०) आरियायण, (११) गाथापतिपुत्र तरुण, (१२) रामपुत्र, (१३) हरिगिरि, (१४) मातग, (१५) वायु, (१६) पिंग नाहणपरिव्वायम—ब्राह्मणपरिव्राजक, (१७) अरुण महासाल, (१८) तारायण, (१९) सातिपुत्र—शाक्यपुत्र बुद्ध, (२०) दीवायण—द्वैपायन, (२१) सोम, (२२) यम, (२३) वरुण, (२४) वैश्रमण।

इनमें से असित, मखलिपुत्र, जणवक्क, बाहुक, मातग, वायु, सातिपुत्र बुद्ध, सोम, यम, वरुण, वैश्रमण व दीवायण—इन नामों के विषय में थोड़ा-बहुत वर्णन उपलब्ध होता है। असित, बाहुक, द्वैपायन, मातग व वायु के नाम महाभारत आदि वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं तथा उनमें इनका कुछ वृत्तान्त भी आता है। मखलिपुत्र श्रमणपरम्परा के इतिहास में गोशालक के नाम से प्रसिद्ध है। इसे जैन आगमों व बौद्ध पिटकों में मखलिपुत्र गोशाल कहा गया है। जणवक्क याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम है जो विशेषतः बृहदारण्यक उपनिषद् में प्रसिद्ध है। सातिपुत्र बुद्ध शाक्यपुत्र गौतम बुद्ध का नाम है।

प्राचीन व अर्वाचीन अनेक जैन ग्रंथों में मखलिपुत्र गोशालक की खूब हंसी उड़ाई गई है। शाक्यमुनि बुद्ध का भी पर्याप्त परिहास किया गया है।

इनमें जैनश्रुत के अतिरिक्त अन्य समस्त शास्त्रों को मिथ्या कहा गया है। जिनदेव के अतिरिक्त अन्य समस्त देवों को कुदेव तथा जैनमुनि के अतिरिक्त अन्य समस्त मुनियों को कुगुरु कहा गया है। जबकि अपिभाषित का सकलन करनेवालों ने जैनसम्प्रदाय के लिंग तथा कर्मकाण्ड से रहित मखलिपुत्र, बुद्ध, याज्ञवल्क्य आदि को 'अहंत्' कहा है तथा उनके वचनों का सकलन किया है। यही नहीं, इस ग्रन्थ को आगमकोटि का माना है। तात्पर्य यह है कि जिनकी दृष्टि सम्यक् है उनके कैसे भी सादे वचन सम्यक्श्रुतरूप हैं तथा जिनकी दृष्टि शम सवेगादि गुणों से रहित है उनके भाषा, काव्य, रस व गुण की दृष्टि से श्रेष्ठतम वचन भी मिथ्याश्रुतरूप हैं। वेद, महाभारत आदि ग्रन्थों को मिथ्याश्रुतरूप मानने वाले आचार्यों के गुरुरूप भगवान् महावीर ने जब इन्द्रभूति (गौतम) आदि के साथ आत्मा आदि के सम्बन्ध में चर्चा की तब वेद के पदों का अर्थ किस प्रकार करना चाहिए, यह उन्हें समझाया। वेद मिथ्या हैं ऐसा उन्होंने नहीं कहा। यह घटना विशेषावश्यकभाष्य के गणवरवाद नामक प्रकरण में आज भी उपलब्ध है। भगवान् की इस प्रकार की समझाने की शैली सम्यग्दृष्टिसम्पन्न का श्रुत सम्यक्श्रुत है व सम्यग्दृष्टिहीन का श्रुत मिथ्याश्रुत है, इस तथ्य का समर्थन करती है।

आचार्य हरिभद्रसूरि अपने ग्रन्थ योगदृष्टिसमुच्चय में लिखते हैं —

चित्रा तु देशनैतेषा स्याद् विनेयानुगुण्यतः ।

यस्मात् एते महात्मानो भवव्याधिभिषग्वरा ॥

—श्लो० १३२.

एतेषा सर्वज्ञाना कपिलसुगतादीनाम्, स्यात् भवेत्, विनेयानुगुण्यत तथाविधशिष्यानुगुण्येन कालान्तरापापभीरुम् अधिकृत्य उपसर्जनीकृत-पर्याया द्रव्यप्रधाना नित्यदेशना, भोगावस्थावतस्तु अधिकृत्य उपसर्जनी-कृतद्रव्या पर्यायप्रधाना अनित्यदेशना। न तु ते अन्वयव्यतिरेकवद्वस्तु-वेदिनो न भवन्ति सर्वज्ञत्वानुपपत्तेः । एव देशना तु तथागुणदर्शनेन (तद्गुणदर्शनेन) अदुष्टैव इत्याह—यस्मात् एते महात्मान सर्वज्ञा । किम् ? इत्याह—भवव्याधिभिषग्वरा ससारव्याधिवैद्यप्रधाना ।

अर्थात् कपिल, सुगत आदि महापुरुष सम्यग्दृष्टिसम्पन्न सर्वज्ञपुरुष हैं। ये सब प्रपञ्च-रोगरूप ससार की विषम व्याधि के लिये श्रेष्ठ वैद्य के समान हैं।

इसी प्रकार उन्होंने एक जगह यह भी लिखा है —

सेयवरो य आसवरो य चुद्धो वा तह य अन्नो वा ।
सम्भावभाविअप्पा लहइ मुक्ख न सदेहो ॥

अर्थात् चाहे कोई श्वेताम्बर सम्प्रदाय का हो, चाहे दिगम्बर सम्प्रदाय का, चाहे कोई बौद्ध सम्प्रदाय का हो, चाहे किसी अन्य सम्प्रदाय का किन्तु जिसकी आत्मा सम्भावभावित है वह अवश्य मुक्त होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ।

उपाध्याय यशोविजयजी तथा महात्मा आनन्दघन जैसे साधक पुरुषों ने सम्यग्दृष्टि की उक्त व्याख्या का ही समर्थन किया है । आत्मशुद्धि की दृष्टि से सम्यक्श्रुत की यही व्याख्या विशेष रूप से आराधना की ओर ले जानेवाली है ।

नविसूत्रकार ने यह बताया है कि तोयंकरोपदिष्ट आचारागादि बारह अंग भी सम्यग्दृष्टिसम्पन्न व्यक्तियों के लिए ही सम्यक्श्रुतरूप हैं । जो सम्यग्दृष्टि-रहित हैं उनके लिए वे मिथ्याश्रुतरूप हैं । साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि सागोपाग चार वेद, कपिल-दर्शन, महाभारत, रामायण, वैशेषिक शास्त्र, ब्रह्म-वचन, व्याकरण-शास्त्र, नाटक तथा समस्त कलाएँ अर्थात् बहत्तर कलाएँ मिथ्यादृष्टि के लिए मिथ्याश्रुत एवं सम्यग्दृष्टि के लिए सम्यक्श्रुत हैं । अथवा सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति में निमित्तरूप होने के कारण ये सब मिथ्यादृष्टि के लिये भी सम्यक्श्रुत हैं ।

नविसूत्रकार के इस कथन में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि अमुक शास्त्र अपने आप ही सम्यक् हैं अथवा अमुक शास्त्र अपने आप ही मिथ्या हैं । सम्यग्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा से ही शास्त्रों को सम्यक् एवं मिथ्या कहा गया है । आचार्य हरिभद्रसूरि ने भी प्रकारान्तर से इसी बात का समर्थन किया है ।

आचार्य हरिभद्र के लगभग दो सौ वर्ष बाद होने वाले शोलाकाचार्य ने अपनी आचाराग-वृत्ति में जैनाभिमत क्रियाकण्ड की सम्भावपूर्वक साधना करने की सूचना देते हुए लिखा है कि चाहे कोई मुनि दो वस्त्रधारी हो, तीन वस्त्रधारी हो, एक वस्त्रधारी हो अथवा एक भी वस्त्र न रखता हो अर्थात् अचेलक हो किन्तु जो एक-दूसरे की अवहेलना नहीं करते वे सब भगवान् की आज्ञा में विचरते हैं । सहनन, धृति आदि कारणों से जो भिन्न-भिन्न कलन वाले हैं—भिन्न-भिन्न ब्राह्म आचार वाले हैं किन्तु एक दूसरे का अपमान नहीं करते, न अपने को होन हो मानते हैं वे सब आत्मार्थी जिन भगवान् की आज्ञानुसार राग द्वेषादिक की परिणति का विनाश करने का यथाविधि प्रयत्न कर रहे हैं । इस प्रकार का विचार रखने व इसी

प्रकार परस्पर सविनय व्यवहार करने का नाम ही सम्यक्त्व अथवा सम्यक्त्व का अभिज्ञान है ।^१

सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी प्रणीत द्वादशांग गणिपिटक चतुर्दशपूर्वघर यावत् दशपूर्वघर के लिए सम्यक्श्रुतरूप है । इसके नीचे के किसी भी अधिकारी के लिए वह सम्यक्श्रुत हो भी सकता है और नहीं भी । अधिकारी के सम्यग्दृष्टिसम्पन्न होने पर उसके लिए वह सम्यक्श्रुत होता है व अधिकारी के मिथ्यादृष्टियुक्त होने पर उसके लिए वह मिथ्याश्रुत होता है ।

नन्दिस्तूत्रकार के कथनानुसार अज्ञानियो मर्यात् मिथ्यादृष्टियो द्वारा प्रणीत वेद, महाभारत, रामायण, कपिलवचन, बुद्धवचन आदि शास्त्र मिथ्यादृष्टि के लिए मिथ्याश्रुतरूप व सम्यग्दृष्टि के लिए सम्यक्श्रुतरूप हैं । इन शास्त्रों में भी कई प्रसंग ऐसे आते हैं जिन्हें सोचने-समझने से कभी-कभी मिथ्यादृष्टि भी अपना दुराग्रह छोड़ कर सम्यग्दृष्टि हो सकता है ।

^१पल्लिपयरु मूलपाठ व श्रुति इस प्रकार है —

मूलपाठ

“अहेय भगवया पवेइय तमेव अभिससिम्वा सन्वमो सन्वत्ताप सम्मत (समत) एव सममिजाणि जा”

—आचाराग, अ० ६, उ० ३, सु० १८२

श्रुति

“यथा—वेद प्रकरेण ‘इदम्’ इति यदुक्तम्, वक्ष्यमाणं च—एतद् भगवता वीरवर्धमानस्वामिना प्रकर्षेण आदी वा वेदितम्—प्रवेदितम्—इति । उपकरणलाघवम् आहार-लाघवं वा अभिसमेत्य—आत्वा कथम् ? सर्वत इति द्रव्यत क्षेत्र कालत भावतश्च । द्रव्यत आहार-उपकरणादौ, क्षेत्रत सर्वत्र ग्रामादौ, कालत अहनि रात्रौ वा शुभिकादौ वा सर्वात्मना भावत कृत्रिमकलकायभावेन । तथा सम्यक्त्वम्—इति प्ररास्तम् रोमनम् एकम् सगत वा तत्त्वम् सन्ध्यस्तम्, तदेवभूत सम्यक्त्वमेव ममत्वमेव वा समाभिजानीयाद्—सम्यग् अभिभुरयेन जानीयाद्—परिच्छिन्नाद् । तथाहि—अचेल अपि एकचेलमिदं नाम मन्यते । यत उक्तम्—

जो वि दुवत्थ तिवत्थो एमेण अचेलगो व मंथरइ ।
ए हु ते हीलंति परं सन्वेडि व ते जिणायपाण ॥
जे एलु विसरिसरुप्पा मवयणधिदयादिकारखं एण्ण ।
एण्णमज्जर ए य हीण अप्पाखं मज्ज त्तेहि ॥
मन्वेडि जिणायपाण जटाविहिं कम्मउत्तण्णमट्ठाण ।
विहरति उज्जया एलु सम्म अभिजाणइ एव ॥”

—आचाराग श्रुति, पृ० २२२,

नन्दिसूत्रकार के सम्यक्श्रुतसम्बन्धी उपर्युक्त कथन में पढ़ने वाले, सुनने वाले अथवा समझने वाले को विवेकदृष्टि पर विशेष भार दिया गया है। तात्पर्य यह है कि जो सम्यक्दृष्टिसम्पन्न होता है उसके लिए प्रत्येक शास्त्र सम्यक् होता है। इससे विपरीत दृष्टि वाले के लिए प्रत्येक शास्त्र मिथ्या होता है। दूध साँप भी पीता है व सज्जन भी, किन्तु अपने-अपने स्वभाव के अनुसार उसका परिणाम विभिन्न होता है। साँप के शरीर में वह दूध विष बनता है जब कि सज्जन के शरीर में वही दूध अमृत बनता है। यही बात शास्त्रों के लिए भी है।

सम्यग्दृष्टि का अर्थ जैन एवं मिथ्यादृष्टि का अर्थ अजैन नहीं है। जिसके चित्त में शम, सवेग, निर्वेद, करुणा व आस्तिक्य—इन पांच वृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ हो व आचरण भी तदनुसार हो वह सम्यग्दृष्टि है। जिसके चित्त में इनमें से एक भी वृत्ति का प्रादुर्भाव न हुआ हो वह मिथ्यादृष्टि है। यह बात पारमार्थिक दृष्टि से जैनप्रवचन-सम्मत है।

सादिक, अनादिक, सपर्यवसित व अपर्यवसित श्रुत

आचार्य देववाचक ने नन्दिसूत्र में बताया है कि श्रुत सादिसहित भी है व सादिरहित भी। इसी प्रकार श्रुत अन्त्युक्त भी है व अन्तरहित भी। सादिक अर्थात् आदियुक्त श्रुत वह है जिसका प्रारम्भ अमुक समय में हुआ हो। अनादिक अर्थात् आदिरहित श्रुत वह है जिसका प्रारम्भ करने वाला कोई न हो अर्थात् जो हमेशा से चला आता हो। सपर्यवसित अर्थात् सान्तश्रुत वह है जिसका अमुक समय अन्त अर्थात् विनाश हो जाता है। अपर्यवसित अर्थात् अनन्तश्रुत वह है जिसका कभी अन्त—विनाश न होता हो।

भारत में सबसे प्राचीन शास्त्र वेद और अवेस्ता हैं। वेदों के विषय में मोमासको का ऐसा मत है कि उन्हें किसी ने बनाया नहीं अपितु वे अनादि काल से इसी प्रकार चले आ रहे हैं। अतः वे स्वतः प्रमाणभूत हैं अर्थात् उनकी सच्चाई किसी व्यक्तिविशेष के गुणों पर अवलम्बित नहीं है। अमुक पुरुष ने वेद बनाये हैं तथा वह पुरुष वीतराग है, सर्वज्ञ है, अनन्तज्ञानी है अथवा गुणों का सागर है इसलिए वेद प्रमाणभूत हैं, यह बात नहीं है। वेद अपौरुषेय हैं अर्थात् किसी पुरुषविशेषद्वारा प्रणीत नहीं हैं। इसी प्रकार अमुक काल में उनकी उत्पत्ति हुई हो, यह बात भी नहीं है। इसीलिए वे अनादि हैं। अनादि होने के कारण ही वे प्रमाणभूत हैं। वेदों की रचना में अनेक प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जिस प्रकार इनमें आर्य शब्द हैं उसी प्रकार अनाय शब्द भी हैं।

जो इन दोनों प्रकार के शब्दों का अर्थ ठीक-ठीक जानता व समझता है वही वेदों का अर्थ ठीक-ठीक समझ सकता है। वेद तो हमारे पास परम्परा से चले आते हैं किन्तु उनमें जो अनायें शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनकी विशेष जानकारी हमें नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका समग्र अर्थ किस प्रकार समझा जा सकता है? यही कारण है कि आज तक कोई भारतीय सशोधक सर्वथा तटस्थ रहकर तत्कालीन समाज व भाषा की दृष्टि में रखते हुए वेदों का निष्पक्ष विवेचन न कर सका।

यद्यपि प्राचीन समय में उपलब्ध साधन, परम्परा, गभीर अध्ययन आदि का अवलम्बन लेकर महर्षि यास्क ने वेदों के कई शब्दों का निर्वचन करने का उत्तम प्रयास किया है किन्तु उनका यह प्रयास वर्तमान में वेदों को तत्कालीन वातावरण की दृष्टि से समझने में पूर्णरूप से सहायक होता दिखाई नहीं देता। उन्होंने निरुक्त बनाया है किन्तु वह वेदों के समस्त परिचित अथवा अपरिचित शब्दों तक नहीं पहुँच सका। यास्क के समय के वातावरण व पुरोहितों की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित् यास्क को इस प्रवृत्ति का विरोध भी हुआ हो। पुरोहितवर्ग की यही मान्यता थी कि वेद अलौकिक हैं—अपौरुषेय हैं अतः उनमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ अथवा निर्वचन लौकिक रीति से लौकिक शब्दों द्वारा मनुष्य कैसे कर सकता है? इस प्रकार की वेद-रक्षकों की मनोवृत्ति होने के कारण भी संभवतः यास्क इस कार्य को सम्पूर्णतया न कर सके हों। इस निरुक्त के प्रतिरिक्त वेदों के शब्दों को तत्कालीन अर्थ-संदर्भ में समझने का कोई भी साधन न पहले था और न अभी है। सायण नामक विद्वान् ने वेदों पर जो भाष्य लिखा है वह वैदिक शब्दों को तत्कालीन वातावरण एवं संदर्भ की दृष्टि से समझाने में असमर्थ है। ये अर्वाचीन भाष्यकार हैं। इन्होंने अपनी अर्वाचीन परम्परा के अनुसार वेदों की अचाग्रों का मुदयत यज्ञपरक अर्थ किया है। यह अर्थ ऐतिहासिक तथा प्राचीन वेदकालीन समाज की दृष्टि से ठीक है या नहीं, इसका वर्तमान सशोधकों को विचार नहीं होता। अतः यह कहा जा सकता है कि आज तक वेदों का ठीक-ठीक अर्थ हमारे सामने न आ सका। स्वामी दयानन्द ने वेदों पर एक नया भाष्य लिखा है किन्तु वह भी वेदकालीन प्राचीन वातावरण व सामाजिक परिस्थिति को पूर्णतया समझाने में असमर्थ ही है।

वेदाभ्यासी स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपनी 'श्रीरामयन' नामक पुस्तक में लिखा है कि अवेस्ता की कुछ कथाएँ वेदों के समझने में सहायक होती हैं।

जो इन दोनों प्रकार के शब्दों का अर्थ ठीक-ठीक जानता व समझता है वही वेदों का अर्थ ठीक-ठीक समझ सकता है। वेद तो हमारे पास परम्परा से चले आते हैं किन्तु उनमें जो अनार्थ शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनकी विशेष जानकारी हमें नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका समग्र अर्थ किस प्रकार समझा जा सकता है? यही कारण है कि आज तक कोई भारतीय सशोधक सर्वथा तटस्थ रहकर तत्कालीन समाज व भाषा को दृष्टि में रखते हुए वेदों का निष्पक्ष विवेचन न कर सका।

यद्यपि प्राचीन समय में उपलब्ध साधन, परम्परा, गभीर अध्ययन आदि का अवलम्बन लेकर महर्षि यास्क ने वेदों के कई शब्दों का निर्वचन करने का उत्तम प्रयास किया है किन्तु उनका यह प्रयास वर्तमान में वेदों को तत्कालीन वातावरण की दृष्टि से समझने में पूर्णरूप से सहायक होता दिखाई नहीं देता। उन्होंने निश्चय बनाया है किन्तु वह वेदों के समस्त परिचित अथवा अपरिचित शब्दों तक नहीं पहुँच सका। यास्क के समय के वातावरण व पुरोहितों की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित् यास्क की इस प्रवृत्ति का विरोध भी हुआ हो। पुरोहितवर्ग की यही मान्यता थी कि वेद अलौकिक हैं—अपौरुषेय हैं अतः उनमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ अथवा निर्वचन लौकिक रीति से लौकिक शब्दों द्वारा मनुष्य कैसे कर सकता है? इस प्रकार की वेद-रसिकों की मनोवृत्ति होने के कारण भी संभवतः यास्क इस कार्य को सम्पूर्णतया न कर सके हो। इस निश्चय के अतिरिक्त वेदों के शब्दों को तत्कालीन अर्थ-संदर्भ में समझने का कोई भी साधन न पहले था और न अभी है। सायण नामक विद्वान् ने वेदों पर जो भाष्य लिखा है वह वैदिक शब्दों को तत्कालीन वातावरण एवं संदर्भ की दृष्टि से समझाने में असमर्थ है। ये अर्वाचीन भाष्यकार हैं। इन्होंने अपनी अर्वाचीन परम्परा के अनुसार वेदों की श्रुत्याप्तों का मुख्यतः यज्ञपरक अर्थ दिया है। यह अर्थ ऐतिहासिक तथा प्राचीन वेदकालीन समाज की दृष्टि से ठीक है या नहीं, इसका वर्तमान सशोधकों को विश्वास नहीं होता। अतः यह कहा जा सकता है कि आज तक वेदों का ठीक-ठीक अर्थ हमारे सामने न आ सका। स्वामी दयानन्द ने वेदों पर एक नया भाष्य लिखा है किन्तु वह भी वेदकालीन प्राचीन वातावरण व सामाजिक परिस्थिति को पूर्णतया समझाने में असमर्थ ही है।

वेदाभ्यासी स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपनी 'मोरायन' नामक पुस्तक में लिखा है कि अवेस्ता की कुछ कथाएँ वेदों के समझने में सहायक होती हैं।

कुछ सशोधक विद्वान् वेदो को ठीक-ठीक समझने के लिए जद, अवेस्ता-गाथा तथा वेदकालोन अन्य साहित्य के ग्रन्थासपूर्ण मनन, चिन्तन आदि पर भार देते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ धर्मान्ध राजाओं ने जद, अवेस्ता-गाथा आदि साहित्य को ही नष्ट कर डाला है। वर्तमान में जो कुछ भी थोड़ा-बहुत साहित्य उपलब्ध है उसे सही-सही अर्थ में समझने की परम्परा अवेस्तागाथा को प्रमाणरूप मानने वाले पारसी अध्वर्यु के पास भी नहीं है और न उस शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित ही विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में वेदो के अध्ययन में रत किसी भी सशोधक विद्वान् को निराशा होना स्वाभाविक ही है।

प्राचीन काल में शास्त्र के प्रामाण्य के लिए अपौरुषेयता एवं अलौकिकता आवश्यक मानी जाती। जो शास्त्र नया होता व किसी पुरुष ने उसे अमुक समय बनाया होता उसको प्रतिष्ठा अनौकिक तथा अपौरुषेय शास्त्र की अपेक्षा कम होती। संभवतः इसीलिए वेदो को अलौकिक एवं अपौरुषेय मानने की प्रथा चालू हुई हो। जब चिन्तन बढ़ने लगा, तर्कशक्ति का प्रयोग अधिक होने लगा एवं हिंसा, मद्यपान आदि से जनता की बरबादी बढ़ने लगी तब वैदिक अनुष्ठानो एवं वेदो के प्रामाण्य पर भारी प्रहार होने लगे। यहाँ तक कि उपनिषद् के चिन्तको एवं सांख्यदर्शन के प्रणेता कपिल मुनि ने इसका भारी विरोध किया एवं वेदोक्त हिंसक अनुष्ठानो का अप्राग्वह्य सिद्ध किया। उसे प्रकाश का मार्ग न कहते हुए धूम का मार्ग कहा। गीता में भी भगवान् कृष्ण ने 'यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्य-विपश्चित' से प्रारम्भ कर 'त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाऽर्जुन'^१ तक के वचनो में इसी का समर्थन किया। प्रथम यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय व तपोमय यज्ञ की महिमा बताई एवं समाज को आत्मशोधक यज्ञो की ओर मोड़ने का भरसक प्रयत्न किया। अनासक्त कर्म करते रहने की अत्युत्तम प्रेरणा देकर भारतीय त्यागी वर्ग को अपूर्व शिक्षा दी। जैन एवं बौद्ध चिन्तको ने तप, शम, दम इत्यादि की साधना कर हिंसा विवायक वेदो के प्रामाण्य का ही विरोध किया एवं उनकी अपौरुषेयता तथा नित्यता का उन्मूलन कर उनके प्रामाण्य को सन्देहयुक्त बना दिया।

प्रामाण्य की विचारधारा में क्रान्ति के बीज बोने वाले जैन एवं बौद्ध चिन्तको ने कहा कि शास्त्र, वचन अथवा ज्ञान स्वतन्त्र नहीं है—स्वयम् नहीं है अपितु वक्ता की वचनरूप अथवा विचारणारूप क्रिया के साथ सम्बद्ध है। लेखक अथवा

^१ अध्याय २, श्लोक ४२-४५

धीरे-धीरे जब वैदिक पुरोहितों का जोर कम पड़ने लगा, क्षत्रियों में भी क्रान्तिकारक पुरुष पैदा होने लगे, गुरुपद पर क्षत्रिय आने लगे एवं समाज की श्रद्धा वेदों से हटने लगी तब जैनो एव बौद्धों ने भारी जोखिम उठा कर भी वेदों के अप्रामाण्य की घोषणा की।^१ वेदों के अप्रामाण्य की घोषणा करने के साथ ही जैनो ने प्रणेताओं की परिस्थिति, जीवनदृष्टि एव अन्तर्वृत्ति को प्रामाण्य का हेतु मानने की अर्थात् वक्ता अथवा ज्ञाता के आन्तरिक गुण-दोषों के आधार पर उसके वचन अथवा ज्ञान के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का निश्चय करने की नयी प्रणाली प्रारम्भ की। यह प्रणाली स्वतः प्रामाण्य मानने वालों की पुरानी चली आने वाली परम्परा के लिए सर्वथा नयी थी। यहाँ श्रुत के विषय में जो अनादित्व एव नित्यत्व की कल्पना की गई है वह स्वतः प्रामाण्य मानने वालों की प्राचीन परम्परा को लक्ष्य में रख कर की गई है। साथ ही श्रुत का जो अनादित्व, अनित्यत्व अथवा पौरुषेयत्व स्वीकार किया गया है वह लोगों की परीक्षणशक्ति, विवेकशक्ति तथा सशोधनशक्ति को जाग्रत करने की दृष्टि से ही, जिससे कोई आत्मारथी 'तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाण' यो कह कर पिता के कुएं में न गिरे अपितु होकर पैर आगे बढ़ाए।

अनेकान्तवाद, विमलज्यवाद अथवा स्याद्वाद की समन्वय-दृष्टि के अनुसार जैन चल सकने योग्य प्राचीन विचारधारा को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते। वे यह भी नहीं चाहते कि प्राचीन विचारसरणी के नाम पर बहम, अज्ञान अथवा जड़ता का पोषण हो। इसीलिए वे पहले से ही प्राचीन विचारधारा को सुरक्षित रखते हुए क्रान्ति के नये विचार प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि उन्होंने श्रुत को अपेक्षामेद से नित्य व अनित्य दोनों माना है।

श्रुत सादि अर्थात् आदियुक्त है, इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्र में नित्य नई-नई शोधों का समावेश होता ही रहता है। श्रुत अनादि अर्थात् आदिरहित है, इसका तात्पर्य यह है कि नई-नई शोधों का प्रवाह निरन्तर चलता ही रहता है। यह प्रवाह कब व कहा से शुरू हुआ, इसके विषय में कोई निश्चित कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए उसे अनादि अथवा नित्य कहना ही उचित है। इस नित्य का यह अर्थ नहीं कि अब इसमें कोई नई शोध हो ही नहीं सकती। इसीलिए शास्त्रकारों ने श्रुत को नित्य अथवा अनादि के साथ ही साथ अनित्य अथवा सादि भी कहा है। इस प्रकार गहराई से विचार करने पर मालूम होगा कि कोई

^१ देखिये—महावीर-वाणी की प्रस्तावना

। पुनर्जात प्रजापति पुनः

उपग्रह वा रद निग्राह वा सेला वा पायकानि वा विचलत उपग्रहान् गृह्णन्ति ।
 जलमन्वस विषमवर्ण इवति, एतत्तु ते शक्तिवा यवमान कर्तुमन्वस विवामाद

५३७

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

১৫৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

१५५१ ई० में अहमद शाह दुर्रानी ने मुल्तान पर कब्जा किया।

[illegible]

ब्रह्माय नमः।

५ विचारक हमारा ही कहेकर तुम न हुए। अतः ही यहों एक कहे कि जिस प्रकार निपाद व छंदों ध्वनिकों को जगल में लेकर एक एक कर गच्छे में रोक देते हैं एवं उनका धन खंड लेते हैं वही प्रकार श्रुतिवत् व पुरोहित यजमानों को गच्छे में रोक कर (प्राति हारा) उनका धन खंड लेते हैं।^{१३} इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि शास्त्री का विचार निरंतर होता आया है। जो पद्धतिमा पुरानी हो गई एवं नष्ट हुए व नष्ट स्थानों के अग्रगण्य न रही वे मिटती गई तथा उनको

ਸ਼ਾਹੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਫਰਾਜ਼-ਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਵਾਸਤਵ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ-ਸ਼ਾਹੀ

उपनिषद् के विचारक कहते हैं कि ये धर्म हैं जो कि वेदान्त के समाप्त हैं।
 वेदांगों में वेदान्त के विचारक कहते हैं कि वेदान्त के समाप्त हैं।
 वेदान्त के विचारक कहते हैं कि वेदान्त के समाप्त हैं।

ਬੀਰੋ-ਬੀਰੋ ਵਿਦਰੋਹ ਮਾਰੀ ਯਾਦ ਰਹੀ ।

यह कहो जा चुका है कि हमारे देश के प्राचीनतम शास्त्र वेद और अथर्ववेद। इसके बाद श्रद्धांग, भारग्यक, उपनिषद् व वैजयंठ तथा बौद्धिपुत्रक है। इनके बाद है दार्शनशास्त्र। इनमें समीपन का प्रवाद सर्वत्र चला आता है। अथर्ववेद अथवा वेद तथा श्रद्धांगों के काल में जो अत्युत्तम परम्परा स्वर्गप्राप्ति का साधन माना जाता था वह उपनिषद् आदि के समय में परिवर्तित होने लगी व

। हे प्रभु प्रभु नमो-नमो नमः

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਪ ਆਦਿ ਕਾ ਵੈਧਾ ਹੋ ਜਵਾਂ ਦਿਗ ।
ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਕਾਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਕਾਰ ਰਾਮਨੇ ਆਇ ਹੋ ਦਰੇ ਹੈ । ਅਬ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

इस गाथा की वृत्ति में बताया गया है कि विविध प्रकार के भगो—विकल्पों का नाम 'गम' है। अथवा गणित—विशेष प्रकार की गणित की चर्चा का नाम 'गम' है। इस प्रकार के 'गम' जिस सूत्र में हो वह गमिकश्रुत कहलाता है। अथवा सदृश पाठों को 'गम' कहते हैं। जिस सूत्र में कारणवशात् सदृश पाठ आते हो वह गमिक कहलाता है।^१ समवायाग की वृत्ति में अर्थपरिच्छेदों को 'गम' कहा गया है। नन्दिसूत्र की वृत्ति में भी 'गम' का अर्थ अर्थपरिच्छेद ही बताया है। श्रुत अर्थात् सूत्र के प्रत्येक वाक्य में से मेधावी शिष्य जो विशिष्ट अर्थ प्राप्त करते हैं उसे अर्थपरिच्छेद कहते हैं। इस प्रकार जिस श्रुत में 'गम' आते हो उसका नाम गमिकश्रुत एवं जिसमें 'गम' न आते हों उसका नाम अगमिकश्रुत है।

उदाहरण के तौर पर वर्तमान आचाराग आदि एकादशागरूप कालिक सूत्र^२ अगमिकश्रुतान्तर्गत हैं^३ जबकि वारहवा अग दृष्टिवाद (लुप्त) गमिकश्रुत है।

सारा श्रुत एक समान है, समानविषयो की चर्चा वाला है एवं उसके प्रणेता आत्मार्थी त्यागी मुनि हैं। ऐसा होते हुए भी अमुक सूत्र अगला हैं एवं अमुक अगबाह्य, ऐसा क्यों ? 'अग' शब्द का अर्थ है मुख्य एवं 'अगबाह्य' का अर्थ है गौण। जिस प्रकार वेदरूप पुरुष के छन्द, ज्योतिष आदि छ अगों की कल्पना अति प्राचीन है उसी प्रकार श्रुत अर्थात् गणिपिटकरूप पुरुष के द्वादशागों की कल्पना भी प्राचीन है। पुरुष के बारह अंग कौन-कौन-से हैं, इसका निर्देश करते हुए कहा गया है —

पायदुग जघा उरु गायदुगद्ध तु दो य बाहू य ।

गोवा सिरं च पुरिसो वारसअगो सुयविसिद्धो ॥

—नदिवृत्ति, पृ० २०२.

इस गाथा का स्पष्टीकरण करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं — 'इह पुरुषस्य द्वादश अङ्गानि भवन्ति तद्यथा—द्वौ पादौ, द्वे जह्वे, द्वे उरुणी, द्वे गात्रार्धे, द्वौ बाहू, ग्रीवा, शिरश्च, एवं श्रुतरूपस्य अपि परमपुरुषस्य

^१ गमा सदृशपाठा ते च कारणवशेन यत्र बहवो भवन्ति तद् गमिकम् ।

^२ जो दिवस एवं रात्रि के प्रथम तथा अन्तिम प्रहररूप काल में पड़े जाते हैं वे कालिक कहलाते हैं।

^३ तच्च प्राय आचारादि कालिकश्रुतम्, असदृशपाठात्मकत्वात् ।

—मलयगिरिकृत नदिवृत्ति

आचारादीनि द्वादशअङ्गानि क्रमेण वेदितव्यानि . . श्रुतपुरुषस्य अगेपु प्रविष्टम्—अंगभावेन 'व्यवस्थितमित्यर्थ' । यत् पुनरेतस्यैव द्वादशाङ्गात्मकस्य श्रुतपुरुषस्य व्यतिरेकेण स्थितम्—अगवाह्यत्वेन व्यवस्थित तद् अन्तर्गप्रविष्टम् ।'

इस प्रकार धृतिकार के कथनानुसार श्रुतरूप परमपुरुष के आचारादि बारह अंगों को निम्न क्रम से समझा जा सकता है .—

आचार व सूत्रकृत श्रुतपुरुष के दो पैर हैं, स्थान व समवाय दो जघाएँ हैं, व्याख्याप्रज्ञप्ति व ज्ञाताधर्मकथा दो घुटने हैं, उपासक व अतकृत दो गात्रार्ध हैं (शरीर का ऊपरी एवं नीचे का भाग अथवा अगला (पेट आदि) एवं पिछला (पीठ आदि) भाग गात्रार्ध कहलाता है), अनुत्तरीपपातिक व प्रश्नव्याकरण दो बाहुएँ हैं, विपाकसूत्र ग्रीवा—गरदन है तथा दृष्टिवाद मस्तक है ।

तात्पर्य यह है कि आचारादि बारह अंग जैनश्रुत में प्रधान हैं, विशेष प्रतिष्ठित हैं एवं विशेष प्रामाण्ययुक्त हैं तथा मूल उपदेष्टा के आशय के अधिक निकट हैं जबकि अनग अर्थात् अगवाह्य सूत्र अंगों की अपेक्षा गौण हैं, कम प्रतिष्ठा वाले हैं एवं मूल प्रामाण्ययुक्त हैं तथा मूल उपदेष्टा के प्रधान आशय के कम निकट हैं ।

विशेषावश्यकभाष्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण अग-अनग की विशेषता बताते हुए कहते हैं .—

गणहर-थेरकय वा आएसा मुक्कवागरणओ वा ।

धुव-चल्लविसेसओ वा अंगाणगेसु नाणत्त ॥ ५५० ॥

अगश्रुत का सीधा सम्बन्ध गणधरो से है जबकि अनग—अगवाह्यश्रुत का सीधा सम्बन्ध स्यविरीं से है । अथवा गणधरो के पूछने पर तीर्थंकर ने जो बताया वह अगश्रुत है एवं बिना पूछे अपने-आप बताया हुआ श्रुत अगवाह्य है । अथवा जो श्रुत सदा एकरूप है वह अगश्रुत है तथा जो श्रुत परिवर्तित अर्थात् न्यूनधिक होता रहता है वह अगवाह्यश्रुत है । इस प्रकार स्वयं भाष्यकार ने भी अगवाह्य की अपेक्षा अगश्रुत की प्रतिष्ठा कुछ विशेष ही बताई है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय श्रमणसभ में किस शास्त्र को विशेष महत्त्व दिया जाय व किस शास्त्र को विशेष महत्त्व न दिया जाय, यह प्रश्न उठा तब उसके समाधान के लिए समन्वयप्रिय आगमिक भाष्यकार ने एक साथ उपयुक्त तीन विशेषताएँ बताकर समस्त शास्त्रों को एवं उन शास्त्रों को मानने वालों को

प्रतिष्ठा सुरक्षित रखी। ऐसा होते हुए भी अग एव अगवाह्य का भेद तो बना ही रहा एव अगवाह्य सूत्रों की अपेक्षा अगों की प्रतिष्ठा भी विशेष ही रही।

वर्तमान में जो अग एव उपागरूप भेद प्रचलित है वह भ्रति प्राचीन नहीं है। यद्यपि 'उपाग' शब्द धूर्णियो एव तत्त्वार्थभाष्य जितना प्राचीन है तथापि अमुक अग का अमुक उपाग है, ऐसा भेद उतना प्राचीन प्रतीत नहीं होता। यदि अगोपागरूप भेद विशेष प्राचीन होता तो नदीसूत्र में इसका उल्लेख अवश्य मिलता। इससे स्पष्ट है कि नन्दी के समय में श्रुत का अंग व उपागरूप भेद करने की प्रथा नहीं अपितु अग व अनग अर्थात् अगप्रविष्ट व अगवाह्यरूप भेद करने की परिपाटी थी। इतना ही नहीं, नदीसूत्रकार ने तो वर्तमान में प्रचलित समस्त उपागों को 'प्रकीर्णक' शब्द से भी सम्बोधित किया है।

उपागों के वर्तमान क्रम में पहले औपपातिक आता है, बाद में राजप्रश्नीय आदि, जबकि तत्त्वार्थवृत्तिकार हरिभद्रसूरि तथा सिद्धसेनसूरि के उल्लेखानुसार (अ० १, सू० २०) पहले राजप्रसेनकीय (वर्तमान राजप्रश्नीय) व बाद में औपपातिक आदि आते हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस समय तक उपागों का वर्तमान क्रम निश्चित नहीं हुआ था।

नदीसूत्र में निर्दिष्ट अगवाह्य कालिक एव उत्कालिक शास्त्रों में वर्तमान में प्रचलित उपागरूप समस्त ग्रंथों का समावेश किया गया है। कुछ उपाग कालिक श्रुतान्तर्गत हैं व कुछ उत्कालिक श्रुतान्तर्गत।

उपागों के क्रम के विषय में विचार करने पर मालूम होता है कि यह क्रम अगों के क्रम से सम्बद्ध नहीं है। जो विषय अग में हो उसीसे सम्बन्धित विषय उसके उपाग में भी हो तो उस अग और उपाग का पारस्परिक सम्बन्ध बैठ सकता है। किन्तु बात ऐसी नहीं है। पष्ठ अंग ज्ञाताधर्मकथा का उपाग जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति कहा जाता है एव सप्तम अग उपासकदशा का उपाग चन्द्रप्रज्ञप्ति कहा जाता है जबकि इनके विषयों में कोई समानता अथवा साम्य नहीं है। यही बात अन्य अगोपागों के विषय में भी कही जा सकती है। इस प्रकार बारह अगों का उनके उपागों के साथ कोई विषयवैक्य प्रतीत नहीं होता।

एक बात यह है कि उपाग व अगवाह्य इन दोनों शब्दों के अर्थ में बड़ा अन्तर है। अगवाह्य शब्द से ऐसा आभास होता है कि इन सूत्रों का सम्बन्ध अगों के साथ नहीं है अथवा बहुत कम है जब कि उपाग शब्द अगों के साथ सीधा सम्बद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगवाह्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये

अथवा अग के समक्ष उनके प्रामाण्यस्थापन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी भी गीतार्थ ने इन्हें उपाग नाम से संबोधित करना प्रारम्भ किया होगा।

दूसरी बात यह है कि अगों के साथ सम्बन्ध रखने वाले दशवैकालिक, उत्तराध्ययन आदि सूत्रों को उपागों में न रख कर औपपातिक से उपागों को शुरूआत करने का कोई कारण भी नहीं दिया गया है। संभव है कि दशवैकालिक आदि विशेष प्राचीन होने के कारण अगवाह्य होते हुए भी प्रामाण्ययुक्त रहे हों एवं औपपातिक आदि के विषय में एतद्विषयक कोई विवाद खड़ा हुआ हो और इसीलिए इन्हें उपाग के रूप में माना जाने लगा हो।

एक बात यह भी है कि ये औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना आदि ग्रन्थ देवर्षिगणिकमाश्रमण के सम्मुख थे ही और इसीलिए उन्होंने अगसूत्रों में जहाँ तहाँ 'जहाँ उववाऽओ, जहाँ पन्नवणाओ, जहाँ जीवाभिगमे' इत्यादि पाठ दिये हैं। ऐसा होते हुए भी 'जहाँ उववाइअ-उवागे, जहाँ पन्नउगाउवागे' इस प्रकार 'उपाग' शब्दयुक्त कोई पाठ नहीं मिलता। इससे अनुमान होता है कि कदाचित् देवर्षिगणिकमाश्रमण के बाद ही इन ग्रन्थों को उपाग कहने का प्रयत्न हुआ हो। श्रुत का यह सामान्य परिचय प्रस्तुत प्रयोजन के लिए पर्याप्त है।

अंग ग्रंथों बाह्य परिचय

भागमो की प्रथमद्विता

अचेलक परम्परा मे अगविपयक उल्लेख

अंगो का बाह्य रूप

नाम-निर्देश

आचारादि अंगो के नामो का अर्थ

अंगो का पद-परिमाण

पद का अर्थ

अंगों का क्रम

अंगों की शैली व भाषा

प्रकरणो का विषयनिर्देश

परम्परा का आधार

परमतों का उल्लेख

विषय-वैविध्य

जैन परम्परा का लक्ष्य

द्वितीय प्रकरण

अंगग्रन्थों का बा परिचय

सर्वप्रथम अंगग्रन्थों के बाह्य तथा अन्तरंग परिचय से क्या अभिप्रेत है, यह स्पष्टीकरण आवश्यक है। अंगों के नामों का अर्थ, अंगों का पदपरिमाण अथवा श्लोकपरिमाण, अंगों का क्रम, अंगों की शैली तथा भाषा, प्रकरणों का विषयनिर्देश, विषयविवेचन की पद्धति, वाचनावैविध्य इत्यादि की समीक्षा बाह्य परिचय में रखी गई है। अंगों में वर्चित स्वसिद्धान्त तथा परसिद्धान्तसम्बन्धी तथ्य, उनकी विशेष समीक्षा, उनका पृथक्करण, तल्लिख्य ऐतिहासिक अनुसन्धान, तदन्तर्गत विशिष्ट शब्दों का विवेचन इत्यादि बातें अन्तरंग परिचय में समाविष्ट हैं।

आगमों की ग्रन्थबद्धता •

जैनसंघ की मुख्य दो परम्पराएँ हैं अचेलक परम्परा व सचेलक परम्परा^१। दोनों परम्पराएँ यह मानती हैं कि आगमों के अध्ययन अध्यापन की परम्परा अखण्ड रूप में कायम न रही। दुष्काल आदि के कारण आगम अक्षरशः सुरक्षित न रहे जा सके। आगमों में वाचनाभेद—पाठभेद बराबर बढ़ते गये। सचेलक

^१ यहाँ अचेलक शब्द दिगम्बरपरम्परा के लिए और सचेलक शब्द श्वेताम्बरपरम्परा के लिए प्रयुक्त है। ये ही प्राचीन शब्द हैं जिनसे इन दोनों परम्पराओं का प्राचीन काल में बोध होता था।

परम्परा द्वारा मान्य आगमों को जब पुस्तकाखण्ड किया गया तब श्रमणसंघ ने एकत्र होकर जो माथुरी वाचना मान्य रखी वह ग्रन्थबद्ध की गई, साथ ही उपयुक्त वाचनाभेद ग्रन्थवा पाठभेद भी लिखे गये। अचेलक परम्परा के आचार्य धरसेन, यतिवृषभ, कुदकुद, भट्ट अकलक आदि ने इन पुस्तकाखण्ड आगमों अथवा इनसे पूर्व के उपलब्ध आगमों के ग्रन्थ को ध्यान में रखते हुए नवीन साहित्य का सर्जन किया। आचार्य कुदकुदरचित साहित्य में आचारपाहुड, सुत्तपाहुड, स्थानपाहुड, समवायपाहुड आदि अनेक पाहुडान्त ग्रन्थों का समावेश किया जाता है। इन पाहुडों के नाम सुनने से आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग आदि की स्मृति हो आती है। आचार्य कुदकुद ने उपर्युक्त पाहुडों की रचना इन श्रमों के आधार से की प्रतीत होती है। इसी प्रकार पट्खण्डागम, जयधवला, महाधवला आदि ग्रन्थ भी उन-उन आचार्यों ने आचाराग से लेकर दृष्टिवाद तक के आगमों के आधार से बनाये हैं। इनमें स्थान-स्थान पर परिकर्म आदि का निर्देश किया गया है। इससे अनुमान होता है कि इन ग्रन्थों के निर्माताओं के सामने दृष्टिवाद के एक अशरूप परिकर्म का कोई भाग अवश्य रहा होगा, चाहे वह स्मृतिरूप में ही क्यों न हो। जिस प्रकार विशेषावश्यकभाष्यकार अपने भाष्य में अनेक स्थानों पर दृष्टिवाद के एक अशरूप 'पूर्वगत गाथा' का निर्देश करते हैं उसी प्रकार ये ग्रन्थकार 'परिकर्म' का निर्देश करते हैं। जिन्होंने आगमों को ग्रन्थबद्ध किया है उन्होंने पहले से चली आने वाली कठिन आगम-परम्परा को ध्यान में रखते हुए उनका ठीक-ठीक सकलन करके माथुरी वाचना पुस्तकाखण्ड की है। इसी प्रकार अचेलक परम्परा के ग्रन्थकारों ने भी उनके सामने जो आगम विद्यमान थे उनका अवलम्बन लेकर नया साहित्य तैयार किया है। इस प्रकार दोनों परम्पराओं के ग्रन्थ समानरूप से प्रामाण्यप्रतिष्ठित हैं।

अचेलक परम्परा में अगविषयक उल्लेख

अचेलक परम्परा में अगविषयक जो सामग्री उपलब्ध है उसमें केवल अगों के नामों का, अगों के विषयों का व अगों के पदपरिमाण का उल्लेख है। अकलककृद राजवातिक में अतकृदशा तथा अनुत्तरीपपातिकदशा नामक दो अगों के अध्ययनों—प्रकरणों के नामों का भी उल्लेख मिलता है, यद्यपि इन नामों के अनुसार अध्ययन वर्तमान अन्तकृदशा तथा अनुत्तरीपपातिकदशा में उपलब्ध नहीं हैं। प्रतीत होता है, राजवातिककार के सामने ये दोनों सूत्र अन्य वाचना वाले मौजूद रहे होंगे।

स्थानाग नामक तृतीय अंग में उक्त दोनों अंगों के अध्ययनों के जो नाम बताये गये हैं, उनसे राजवार्तिक-निर्दिष्ट नाम विशेषतः मिलते हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि राजवार्तिककार और स्थानागसूत्रकार के समक्ष एक ही वाचना के ये सूत्र रहे होंगे अथवा राजवार्तिककार ने स्थानाग में गृहीत अन्य वाचना को प्रमाणभूत मान कर ये नाम दिये होंगे। राजवार्तिक के ही समान धवला जयधवला, अंगपण्णत्ति आदि में भी वैसे ही नाम उपलब्ध हैं।

अचेलक परम्परा के प्रतिक्रमण सूत्र के मूल पाठ में किन्ही-किन्ही अंगों के अध्ययनों की सख्या बताई गई है। इस सख्या में और सचेलक परम्परा में प्रसिद्ध सख्या में विशेष अन्तर नहीं है। इस प्रतिक्रमण सूत्र की प्रभाचन्द्रीय वृत्ति में इन अध्ययनों के नाम तथा उनका सविस्तर परिचय आता है। ये नाम सचेलक परम्परा में उपलब्ध नामों के साथ हूबहू मिलते हैं। कहीं कहीं अक्षरान्तर भले ही हो गया हो किन्तु भाव में कोई अन्तर नहीं है। इसके अतिरिक्त अपराजित-सूरिकृत दशवैकालिकवृत्ति का उल्लेख उनकी अपनी मूलाराधना की वृत्ति में आता है। यह दशवैकालिकवृत्ति इस समय अनुपलब्ध है। संभव है, इन अपराजितसूरि ने अथवा उनकी भाति अचेलक परंपरा के अन्य किन्ही महानुभावों ने अंग आदि सूत्रों पर वृत्तियाँ आदि लिखी हो जो उपलब्ध न हो। इस विषय में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है।

सचेलक परम्परा में अंगों की नियुक्तियाँ, भाष्य, चूर्णियाँ, अवचूर्णियाँ, वृत्तियाँ, टबे आदि उपलब्ध हैं। इनसे अंगों के नियम में विशेष जानकारी प्राप्त होती है।

अंगों का बाह्य रूप

अंगों के बाह्य रूप का प्रथम पहलू है अंगों का श्लोकपरिमाण अथवा पद-परिमाण। अंगों की प्रतिलिपि करने वाले लेखक अपना पारिश्रमिक श्लोकों की सख्या पर निर्धारित करते हैं। इसलिए वे अपने लिखे हुए ग्रंथ के अन्त में 'ग्रन्थाग्र' शब्द द्वारा श्लोक-सख्या का निर्देश अवश्य कर देते हैं। अथवा कुछ प्राचीन ग्रंथकार स्वयमेव अपने ग्रंथ के अन्त में उसके श्लोकपरिमाण का उल्लेख कर देते हैं। ग्रंथ पूर्णतया सुरक्षित रहा है अथवा नहीं, वह किसी कारण से खण्डित तो नहीं हो गया है अथवा उसमें किसी प्रकार की वृद्धि तो नहीं हुई है—इत्यादि बातें जानने में यह प्रमा अति उपयोगी है। इससे लिपि-लेखकों को

पारिश्रमिक देने में भी सरलता होती है। एक श्लोक बत्तौस अक्षरों का मान कर श्लोकसंख्या बताई जाती है, फिर चाहे रचना गद्य में ही क्यों न हो। वर्तमान में उपलब्ध अगो के ग्रन्थ में स्वयं अथकारों ने कहीं भी श्लोकपरिमाण नहीं बताया है। अतः यह मानना चाहिए कि यह संख्या किन्हीं अन्य ग्रन्थ-प्रेमियों अथवा उनकी नकल करने वालों ने लिखी होगी।

अपने ग्रन्थ में कौन-कौन से विषय चर्चित हैं, इसका ज्ञान पाठक को प्रारम्भ में ही हो जाय, इस दृष्टि से प्राचीन ग्रन्थकार कुछ ग्रन्थों अथवा ग्रन्थगत प्रकरणों के प्रारम्भ में सप्रहणी गाथाएँ देते हैं किन्तु यह कहना कठिन है कि अगगत वैसी गाथाएँ खुद ग्रन्थकारों ने बनाई हैं अथवा अन्य किन्हीं संग्राहकों ने।

कुछ अगो की निर्गुक्तियों में उनके कितने अव्ययन हैं एवं उन अव्ययनों के क्या नाम हैं, यह भी बताया गया है। इनमें ग्रन्थ के विषय का निर्देश करने वाली कुछ सप्रहणी गाथाएँ भी उपलब्ध होती हैं।

समवायाम व नन्दोसूत्र में जहाँ आचाराग आदि का परिचय दिया हुआ है वहाँ 'अगो की सप्रहणियाँ अनेक हैं', ऐसा उल्लेख मिलता है। यह 'सप्रहणी' शब्द विषयनिर्देशक गाथाओं के अर्थ में विवक्षित हो तो यह मानना चाहिए कि जहाँ-जहाँ 'सप्रहणियाँ अनेक हैं' यह बताया गया है वहाँ-वहाँ उन-उन सूत्रों के विषय-निर्देश अनेक प्रकार के हैं, यही बताया गया है। अथवा इससे यह समझना चाहिए कि आचारागादि का परिचय संक्षेप-विस्तार से अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि विषय-निर्देश अनेक ही भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा अथवा भिन्न-भिन्न शैलियों द्वारा विविध ढंग से किया गया हो किन्तु उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है।

अचेलक व सचेलक दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में जहाँ अगो का परिचय आता है वहाँ उनके विषय तथा पद-परिमाण का निर्देश करने वाले उल्लेख उपलब्ध होते हैं। अगो का ग्रन्थाग्र अर्थात् श्लोकपरिमाण कितना है, यह अब देखें। बृहद्विष्णुनिका नामक एक प्राचीन जैनग्रन्थसूची उपलब्ध है। यह आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व लिखी गई मालूम होती है। इसमें विविध विषय वाले अनेक ग्रन्थों की श्लोकसंख्या बताई गई है, साथ ही लेखनसमय व ग्रन्थलेखक का भी निर्देश किया गया है। ग्रन्थ सञ्चित है अथवा नहीं, जैन है अथवा अजैन, ग्रन्थ पर अन्य कितनी वृत्तियाँ हैं, आदि बातें भी इसमें मिलती हैं। अगविषयक

जो कुछ जानकारी इसमें दी गई है उसका कुछ उपयोगी सारांश नीचे दिया जाता है^१ —

आचाराग—श्लोकसंख्या २५२५, सूत्रकृताग—श्लोकसंख्या २१००, स्थानाग—श्लोकसंख्या ३६००, समवायाग—श्लोकसंख्या १६६७, भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति)—श्लोकसंख्या १५७५२ (इकतालीस शतकयुक्त), ज्ञातधर्मकथा—श्लोकसंख्या ५४००, उपासकदशा—श्लोकसंख्या ८१२, अंतकृद्दशा—श्लोकसंख्या ८६६, अनुत्तरौपपातिकदशा—श्लोकसंख्या १९२, प्रश्नव्याकरण—श्लोकसंख्या १२५६, विपाकसूत्र—श्लोकसंख्या १२१६, समस्त अगो की श्लोकसंख्या ३५३३९।

नाम-निर्देश

तत्त्वार्थसूत्र के भाष्य में केवल अगो के नामों का उल्लेख है। इसमें पावर्वें अंग का नाम 'भगवती' न देते हुए 'व्याख्याप्रज्ञप्ति' दिया गया है। आरहवें अंग का भी नामोल्लेख किया गया है।

अचेलक परम्पराभिमत पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्ति में अगो के जो नाम दिये हैं उनमें थोड़ा अन्तर है। इसमें ज्ञातधर्मकथा के बजाय ज्ञातधर्मकथा, उपासकदशा के बजाय उपासकाव्ययन, अंतकृद्दशा के बजाय अंतकृद्दशम् एव अनुत्तरौपपातिकदशा के बजाय अनुत्तरौपपादिकदशम् नाम है। दृष्टिवाद के भेदरूप पांच नाम बताये हैं परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत एव चूलिका। इनमें से पूर्वगत के भेदरूप चौदह नाम इस प्रकार हैं १. उत्पादपूर्व, २. अग्रायणीय, ३. वीर्यनुप्रवाद, ४. अस्तिनास्तिप्रवाद, ५. ज्ञानप्रवाद, ६. सत्यप्रवाद, ७. आत्मप्रवाद, ८. कर्मप्रवाद, ९. प्रत्याख्यान, १०. विद्यानुप्रवाद, ११. कल्याण, १२. प्राणावाय, १३. क्रियाविशाल, १४. लोकबिन्दुसार।

इसी प्रकार अकलकृत तत्त्वार्थराजवातिक में फिर थोड़ा परिवर्तन है। इसमें अन्तकृद्दशम् एव अनुत्तरौपपादिकदशम् के स्थान पर फिर अन्तकृद्दशा एव अनुत्तरौपपादिकदशा का प्रयोग हुआ है।

श्रुतसागरकृत वृत्ति में ज्ञातधर्मकथा के स्थान पर केवल ज्ञातकथा का प्रयोग है। इसमें अन्तकृद्दशम् एव अनुत्तरौपपादिकदशम् नाम मिलते हैं।

गोम्मटसार नामक ग्रंथ में द्वितीय अंग का नाम सुदयड है, पचम अंग का नाम विक्खापणत्ति है, षष्ठ अंग का नाम नाहत्स धम्मकहा है, अष्टम अंग का नाम अतयडदसा है ।

अंगपणत्ति नामक ग्रन्थ में द्वितीय अंग का नाम सुदयड, पचम अंग का नाम विवायपणत्ति (संस्कृतस्थ 'विपाकप्रज्ञप्ति' दिया हुआ है) एवं षष्ठ अंग का नाम नाहधम्मकहा है । दृष्टिवाद के सम्बन्ध में कहा गया है कि इसमें ३६३ दृष्टियों का निराकरण किया गया है । साथ ही क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद एवं विनयवाद के अनुयायियों के मुख्य-मुख्य नाम भी दिये गये हैं । ये सब नाम प्राकृत में हैं । राजवार्तिक में भी इसी प्रकार के नाम बताये गये हैं । वहाँ ये सब संस्कृत में हैं । इन दोनों स्थानों के नामों में कुछ-कुछ अन्तर आ गया है ।

इस प्रकार दोनों परम्पराओं में अंगों के जो नाम बताये गये हैं उनमें कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता । सचेलक परम्परा के समवायांग, नन्दीसूत्र एवं पाक्षिकसूत्र में अंगों के जो नाम आये हैं उनका उल्लेख करने के बाद दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में प्रसिद्ध इन सब नामों में जो कुछ परिवर्तन हुआ है उसकी चर्चा की जाएगी । समवायांग आदि में ये नाम इस प्रकार हैं.—

१ समवायांग (प्राकृत)	२ नन्दीसूत्र (प्राकृत)	३ पाक्षिकसूत्र (प्राकृत)	४ तत्त्वार्थभाष्य (संस्कृत)
१ आधारे	आयारो	आयारो	आचार
२ सुयगडे	सुयगडो	सुयगडो	सूत्रकृतम्
३ ठाणे	ठाणं	ठाण	स्थानम्
४ समवाओ, समाए	समवाओ, समाए	समवाओ, समाए	समवाय.
५. विवाहपन्नत्ती विवाहे	विवाहपन्नत्ती विवाहे	विवाहपन्नत्ती विवाहे	व्याख्याप्रज्ञप्ति
६ णायाधम्म- कहाओ	णायाधम्म- कहाओ	णायाधम्म- कहाओ	ज्ञातधर्मकथा
७ उवासगदसाओ	उवासगदसाओ	उवासगदसाओ	उपासकाध्ययनदशा
८ अतगडदसाओ	अतगडदसाओ	अंतगडदसाओ	अतकृद्दशा
९. अणुत्तरोववाइय- दसाओ	अणुत्तरोववाइय- दसाओ	अणुत्तरोववाइय- दसाओ	अनुत्तरोपपातिक दशा
१० पण्हावागरणाइ	पण्हावागरणाइ	पण्हावागरणाइ	प्रश्नव्याकरणम्

११. विवागसुअे	विवागसुअ	विवागसुअं	विपाकश्रुतम्
१२. दिट्ठिवाअे	दिट्ठिवाओ	दिट्ठिवाओ	ट्टिपात.

इन नामों में कोई विशेष भेद नहीं है। जो थोड़ा भेद दिखाई देता है वह केवल विभक्ति के प्रत्यय अथवा एकवचन-बहुवचन का है।

पचम अंग का संस्कृत नाम व्याख्याप्रज्ञप्ति है। इसे देखते हुए उसका प्राकृत नाम वियाहपन्नत्ति होना चाहिए जबकि सर्वत्र प्रायः विवाहपन्नत्ति रूप ही देखने को मिलता है। प्रतिलिपि-लेखकों की असावधानी व अर्थ के अज्ञान के कारण ही ऐसा हुआ मालूम होता है। अति प्राचीन ग्रंथों में वियाहपन्नत्ति रूप मिलता भी है जो कि व्याख्याप्रज्ञप्ति का शुद्ध प्राकृत रूप है।

संस्कृत ज्ञातधर्मकथा व प्राकृत नायाधम्मकहा अथवा णायाधम्मकहा में कोई अन्तर नहीं है। 'ज्ञात' का प्राकृत में 'नाय' होता है एवं समास में 'दीर्घह्रस्वौ मिथो वृत्तौ' (= १४ — हेमप्रा-व्या०) इस नियम द्वारा 'नाय' के ह्रस्व 'य' का दीर्घ 'या' होने पर 'नाया' हो जाता है। अचेलक परंपरा में नायाधम्मकहा के बजाय ज्ञातुधर्मकथा, ज्ञातुकथा, नाहस्स धम्मकहा, नाहधम्मकहा आदि नाम प्रचलित हैं। इन शब्दों में नाममात्र का अर्थभेद है। ज्ञातधर्मकथा अथवा ज्ञाताधर्मकथा का अर्थ है जिनमें ज्ञात अर्थात् उदाहरण प्रदान हो ऐसी धर्मकथाएँ। अथवा जिस ग्रंथ में ज्ञातो वाली अर्थात् उदाहरणों वाली एव धर्मवाली कथाएँ हों वह ज्ञाताधर्मकथा है। ज्ञातुधर्मकथा का अर्थ है जिसमें ज्ञातु अर्थात् ज्ञाता अथवा ज्ञातुवचन के भगवान् महावीर द्वारा कही हुई धर्मकथाएँ हो वह ग्रन्थ। यही अर्थ ज्ञातुकथा का भी है। नाहस्स धम्मकहा अथवा नाहधम्मकहा भी नायधम्मकहा का ही एकरूप मालूम होता है। उच्चारण की गड़बड़ी व लिपि-लेखक के प्रमाद के कारण 'नाय' शब्द 'नाह' के रूप में परिणत हो गया प्रतीत होता है। भगवान् महावीर के वचन का नाम नाय-नात-ज्ञात-ज्ञातु है। ज्ञातुवचनोत्पन्न भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्मकथाओं के आधार पर भी ज्ञातुधर्मकथा आदि नाम फलित किये जा सकते हैं।

द्वितीय अंग का संस्कृत नाम सूत्रकृत है। राजवार्तिक आदि में भी इसी नाम का निर्देश है। धवला एव जयधवला में सूदयद, गोम्मटसार में सुदयड तथा अंगपण्णत्ति में सूदयड नाम मिलते हैं। सचेलक परंपरा में सुत्तगड अथवा सूयगड नाम का उल्लेख मिलता है। इन सब नामों में कोई अन्तर नहीं है।

केवल शौरसेनी भाषा के चिह्न के रूप में अचेलक परम्परा में 'त' अथवा 'त्' के बजाय 'द' अथवा 'द्' का प्रयोग हुआ है।

पचम अग्न का नाम घवला व जयघवला मे वियाहपण्णत्ति तथा गोम्मटसार मे विवायपण्णत्ति है जो संस्कृतरूप व्याख्याप्रज्ञप्ति का ही रूपान्तर है। अग्नपण्णत्ति में विवायपण्णत्ति अथवा विवागपण्णत्ति नाम बताया गया है एवं छाया में विपाकप्रज्ञप्ति शब्द रखा गया है। इसमें भुद्रण की अशुद्धि प्रतीत होती है। मूल में विवाहपण्णत्ति होना चाहिए। ऐसा होने पर छाया में व्याख्याप्रज्ञप्ति रखना चाहिए। यहाँ भी आदि पद 'वियाह' के स्थान पर असावधानी के कारण 'विवाय' हो गया प्रतीत होता है। सचेलक परम्परा में संस्कृत में व्याख्याप्रज्ञप्ति एवं प्राकृत में वियाहपण्णत्ति सुप्रसिद्ध है। पचम अग्न का यही नाम ठीक है। ऐसा होते हुए भी वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने विवाहपण्णत्ति व विवाहपण्णत्ति नाम स्वीकार किए हैं एवं विवाहपण्णत्ति का अर्थ किया है विवाहप्रज्ञप्ति अर्थात् ज्ञान के विविध प्रवाहों की प्रज्ञप्ति और विवाहपण्णत्ति का अर्थ किया है विवाहप्रज्ञप्ति अर्थात् बिना बाधा वाली—प्रमाणसिद्ध प्रज्ञप्ति। श्री अभयदेव को वियाहपण्णत्ति, विवाहपण्णत्ति एवं विवाहपण्णत्ति—ये तीन पाठ मिले मालूम होते हैं। इनमें से वियाहपण्णत्ति पाठ ठीक है। शेष दो प्रतिलिपि-लेखक की श्रुति के परिणामरूप हैं।

आचारादि अग्नो के नामों का अर्थ

आयार—प्रथम अग्न का आचार—आयार नाम तद्गत विषय के अनुरूप ही है। इसके प्रथम विभाग में आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के आचार की चर्चा है।

सुत्तगड—संस्कृत का एक अर्थ है सूत्रों द्वारा अर्थात् प्राचीन सूत्रों के आधार से बनाया हुआ अथवा संक्षिप्त सूत्रों—वाक्यों द्वारा बनाया हुआ। इसका दूसरा अर्थ है सूचना द्वारा अर्थात् प्राचीन सूचनाओं के आधार पर बनाया हुआ। इस नाम से ग्रन्थ के विषय का स्पष्ट पता नहीं लग सकता। इससे इसकी रचना-पद्धति का पता अवश्य लगता है।

ठाण—स्थान व समवाय नाम आचार की भाँति स्फुटार्थक नहीं कि जिन्हें सुनते ही अर्थ की प्रतीति हो जाय। जैन साधुओं की सख्या के लिए 'ठाणा' शब्द जैन परम्परा में सुप्रचलित है। यहाँ कितने 'ठाणे' हैं? इस प्रकार के प्रश्न का अर्थ सब जैन समझते हैं। इस प्रश्न में प्रयुक्त 'ठाणा' के अर्थ की ही भाँति तृतीय अग्न 'ठाण' का भी अर्थ सख्या ही है। 'समवाय' नाम की भी यही स्थिति है। इस नाम से यह प्रकट होता है कि इसमें बड़ी सख्या का समवाय है। इस प्रकार

ठाण नामक तृतीय अंग जैन तत्त्व-संस्था का निष्पन्न करने वाला है एवं समवाय नामक चतुर्थ अंग जैन तत्त्व के समवाय का अर्थात् वही संस्था वाले तत्त्व का निरूपण करने वाला है।

विमोहपण्णत्ति—व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक पंचम अंग का अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। यह नाम अन्यगत विषय के अनुरूप है।

पायाधम्मकहा—ज्ञातधर्मकथा नाम कथासूचक है, यह नाम से स्पष्ट है। इस कथाग्रन्थ के विषय में भी ऊपर कहा जा चुका है।

उपासगदसा—उपासकदशा नाम से यह प्रकट होता है कि यह अंग उपासकों से सम्बन्धित है। जैन परिभाषा में 'उपासक' शब्द जैनधर्मानुयायी श्रावकों—गृहस्थों के लिए रूढ़ है। उपासक के साथ जो 'दशा' शब्द जुड़ा हुआ है वह दश—दस संख्या का सूचक है अथवा दशा—संख्या का द्योतक भी हो सकता है। यहाँ दोनों अर्थ समानरूप से सगत हैं। उपासकदशा नामक सप्तम अंग में दस उपासकों की दशा का वर्णन है।

अतगडवसा—जिन्होंने आध्यात्मिक साधना द्वारा राग-द्वेष का अन्त किया है तथा मुक्ति प्राप्त की है वे अन्तकृत हैं। उनसे सम्बन्धित शास्त्र का नाम अतगडवसा-अन्तकृतवशा है। इस प्रकार अष्टम अंग का अन्तकृतदशा नाम सार्थक है।

अनुत्तरोपपातिकदसा—इसी प्रकार अनुत्तरीपपातिकदशा अथवा अनुत्तरीप-पातिकदशा नाम भी सार्थक है। जैन मान्यता के अनुसार स्वर्ग में बहुत ऊँचा अनुत्तरविमान नामक एक देवलोक है। इस विमान में जन्म ग्रहण करने वाले तपस्विनों का वृत्तान्त इस अनुत्तरीपपातिकदशा नामक नवम अंग में उपलब्ध है। इसका 'दशा' शब्द भी संस्थावाचक व अवस्थावाचक दोनों प्रकार का है। ऊपर जो औपपातिक व औपपातिक ये दो शब्द आये हैं उन दोनों का अर्थ एक ही है। जैन व बौद्ध दोनों परम्पराओं में उपपात अथवा उपपाद का प्रयोग दोनों व नारको के जन्म के लिए हुआ है।

पण्हावागरणाइ—प्रश्नव्याकरण नाम के प्रारम्भ का 'प्रश्न' शब्द सामान्य प्रश्न के अर्थ में नहीं अपितु व्योतिषशास्त्र, निमित्तशास्त्र आदि से सम्बन्धित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों का व्याकरण जिसमें किया गया हो उसका नाम प्रश्नव्याकरण है। उपलब्ध प्रश्नव्याकरण के विषयी को देखते हुए यह नाम सार्थक प्रतीत नहीं होता। प्रश्न का सामान्य अर्थ चर्चा किया जाय अर्थात् हिंसा-अहिंसा,

सत्य-असत्य आदि से सम्बन्धित चर्चा के अर्थ में प्रश्न शब्द लिया जाय तो वर्तमान प्रश्नव्याकरण सार्थक नाम वाला कहा जा सकता है ।

विवागसुय - ग्यारहवें अंग का नाम है विपाकश्रुत, विपाकसूत्र, विवायसुअ, विवागसुय अथवा विवागसुत्त । ये सब नाम एकार्थक एवं समान हैं । विपाक शब्द का प्रयोग पातजल-योगदर्शन एवं चिकित्साशास्त्र में भी हुआ है । चिकित्साशास्त्र का विपाक शब्द खानपान इत्यादि के विपाक का सूचक है । यहा विपाक का यह अर्थ न लेते हुए आध्यात्मिक अर्थ लेना चाहिए अर्थात् सदसत् प्रवृत्ति द्वारा होने वाले आध्यात्मिक संस्कार के परिणाम का नाम ही विपाक है । पापप्रवृत्ति का परिणाम पापविपाक है एवं पुण्यप्रवृत्ति का परिणाम पुण्यविपाक है । प्रस्तुत अंग का विपाकश्रुत नाम सार्थक है क्योंकि इसमें इस प्रकार के विपाक को भोगने वाले लोगो की कथाओं का संग्रह है ।

दिट्ठिवाय—बारहवा अंग दृष्टिवाद के नाम से प्रसिद्ध है । यह अभी उपलब्ध नहीं है । अतः इसके विषयों का हमें ठोक-ठीक पता नहीं है । दृष्टि का अर्थ है दर्शन और वाद का अर्थ है चर्चा । इस प्रकार दृष्टिवाद का शब्दाथ होता है दर्शनों की चर्चा । इस अंग में प्रचानतया दार्शनिक चर्चाएं रही होंगी, ऐसा ग्रन्थ के नाम से प्रतीत होता है । इसके पूर्वगत विभाग में चौदह पूर्व समाविष्ट हैं जिनके नाम पहले गिनाये जा चुके हैं । इन पूर्वों को लिखने में कितनी स्याही खर्च हुई होगी, इसका अंदाज लगाने के लिए सचेलक परम्परा में एक मजेदार कल्पना की गई है । कल्पसूत्र के अर्वाचीन वृत्तिकार कहते हैं कि प्रथम पूर्व को लिखने के लिए एक हाथी के वज्रन जितनी स्याही चाहिए द्वितीय पूर्व को लिखने के लिए दो हाथियों के वज्रन जितनी, तृतीय के लिए चार हाथियों के वज्रन जितनी, चतुर्थ के लिए आठ हाथियों के वज्रन जितनी, इस प्रकार उत्तरोत्तर दुगुनी-दुगुनी करते-करते अंतिम पूर्व को लिखने के लिए आठ हजार एक सौ बानवे हाथियों के वज्रन जितनी स्याही चाहिए ।

कुछ मुनियों ने ग्यारह अंगों तथा चौदह पूर्वों का अध्ययन केवल बारह वर्ष में किया है, ऐसा उल्लेख व्याख्याप्रज्ञप्ति में आता है । इतना विशाल साहित्य इतने अल्प समय में कैसे पढ़ा गया होगा ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । इसे ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त कल्पना को महिमावर्धक व अतिशयोक्तिपूर्ण कहना अनुचित न होगा । इतना अवश्य है कि पूर्वगत साहित्य का परिमाण काफ़ी विशाल रहा है ।

स्थानागसूत्र में बारहवें अग के दस पर्यायवाची नाम बताये हैं, १ दृष्टिवाद, २ हेतुवाद, ३ भूतवाद, ४ नथ्यवाद, ५ सम्यग्वाद, ६ धर्मवाद ७ भाषाविचय अथवा भाषाविजय, ८ पूर्वगत, ९ अनुयोगगत और १० सर्वजीवसुखावह । इनमें से आठवाँ व नववाँ नाम दृष्टिवाद के प्रकरणविशेष के सूचक हैं । इन्हें औपचारिक रूप से दृष्टिवाद के नामों में गिनाया गया है ।

अगों का पद-परिमाण

अगसूत्रों का पद परिमाण दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में उपलब्ध है । सचेलक परम्परा के ग्रन्थ समवायाग, नन्दो आदि में अगों का पद-परिमाण बताया गया है । इसी प्रकार अचेलक परम्परा के धवला, गोम्मटसार आदि ग्रन्थों में अगों का पद-परिमाण उपलब्ध है । इसे विभिन्न तालिकाओं द्वारा यहाँ स्पष्ट किया जाता है —

तालिका—१

सञ्चेलक परम्परा

ग्यारह अंग

१ अंग का नाम २. समवायागगत ३. नन्दिगतपद-रूपा ४ समवायाग-वृत्ति ५ नन्दि-वृत्ति

पद-संख्या

१. आचारांग	अठारह हजार पद	अठारह हजार पद	अठारह हजार पद	आचारांग की नियुक्ति तथा शीलाक- कृत वृत्ति में लिखा है कि आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के (नौ अध्ययनों के, अठारह हजार पद हैं एवं द्वितीय श्रुतस्कन्ध के इससे भी अधिक हैं ।	नन्दी के वृत्तिकार ने सब समवायाग की वृत्ति के अनुसार ही लिखा है । साथ में इसके समर्थन में नन्दी सूत्र की चूर्ण का पाठ दिया है ।
२. सूत्रकृतांग	छत्तीस हजार पद	छत्तीस हजार पद	समवायागके मूल के अनुसार ही	नन्दी के मूल के अनुसार ही	
३. स्थानांग	बहत्तर हजार पद	बहत्तर हजार पद	समवायाग के मूल के अनुसार ही	नन्दी के मूल के अनुसार ही	
४. समवायाग	एक लाख चौबीस हजार पद	एक लाख चौबीस हजार पद	समवायाग के मूल के अनुसार ही	नन्दी के मूल के अनुसार ही	
५. व्याख्याप्रज्ञप्ति	चौरासी हजार पद	दो लाख अठासी हजार पद	समवायाग के मूल के अनुसार ही	नन्दी के मूल के अनुसार ही	

१. जाताघर्मकथा	संख्येय हजार पद	संख्येय हजार पद	पाच लाख छिहत्तर हजार पद अथवा सूनालापकरूप संख्येय हजार पद	समवायग की वृत्ति के अनुसार हो सब समझना चाहिए । विशेषतया उपसर्गपद, निपातपद, नामिकपद, आख्यातपद एवं मिश्रपद की अपेक्षा से पाच लाख छिहत्तर हजार पद समझने चाहिए ।
७ उपासकवशा	संख्येय लाख पद	संख्येय हजार पद	ग्यारह लाख बावन हजार पद	ग्यारह लाख बावन हजार पद अथवा सूनालापकरूप संख्येय हजार पद
८ अंतकथ्या	संख्येय हजार पद	संख्येय हजार पद	तेईस लाख चार हजार पद	संख्येय हजार पद अर्थात् तेईस लाख चार हजार पद
९ अनुत्तरैय- पातिकवशा	संख्येय लाख पद	संख्येय हजार पद	छियासीस लाख आठ हजार पद	छियासीस लाख आठ हजार पद
१० अशब्दाकरण	संख्येय लाख पद	संख्येय हजार पद	बासवे लाख सोलह हजार पद	बासवे लाख सोलह हजार पद
११: विपाकसूत्र	संख्येय लाख पद	संख्येय हजार पद	एक करोड चौरासी लाख बत्तीस हजार पद	एक करोड चौरासी लाख बत्तीस हजार पद

१ अंग का नाम २. समवायागत ३. नन्दिगतपदसंख्या ४ समवायाग-वृत्ति पदसंख्या

५ नन्दि-वृत्ति

१ आचाराग	अठारह हजार पद	अठारह हजार पद	अठारह हजार पद	नन्दी के वृत्तिकार ने सब समवायाग को वृत्ति के अनुसार ही लिखा है । साथ में इसके समर्थन में नन्दी सूत्र की चूणि का पाठ दिया है ।
२. सूत्रकृताग	छत्तीस हजार पद	छत्तीस हजार पद	समवायागके मूल के अनुसार ही	नन्दी के मूल के अनुसार ही
३. स्थानाग	बहत्तर हजार पद	बहत्तर हजार पद	समवायाग के मूल के अनुसार ही	नन्दी के मूल के अनुसार ही
४ समवायाग	एक लाख चौआ- लीस हजार पद	एक लाख चौआ- लीस हजार पद	समवायाग के मूल के अनुसार ही	नन्दी के मूल के अनुसार ही
५. व्याख्याप्रज्ञप्ति	चौरासी हजार पद	दो लाख अठ्ठासी हजार पद	समवायाग के मूल के अनुसार ही	नन्दी के मूल के अनुसार ही

६. ज्ञाताघर्मकथा	संख्येय हजार पद	संख्येय हजार पद	पाच लाख छिहत्तर हजार पद अथवा सूत्रालापकरूप संख्येय हजार पद	समवायाग की वृत्ति के अनुसार ही सब समक्षना चाहिए । विशेषतया उपसर्गपद, निपातपद, नामिकपद, आख्यातपद एवं मिश्रपद की अपेक्षा से पाच लाख छिहत्तर हजार पद समझने चाहिए ।
७. उपासकदशा	संख्येय लाख पद	संख्येय हजार पद	अथारह लाख बावन हजार पद	अथारह लाख बावन हजार पद अथवा सूत्रालापकरूप संख्येय हजार पद
८. अंतकृद्दशा	संख्येय हजार पद	संख्येय हजार पद	तेईस लाख चार हजार पद	संख्येय हजार पद अर्थात् तेईस लाख चार हजार पद
९. अनुत्तरोप- पातिकदशा	संख्येय लाख पद	संख्येय हजार पद	छियालीस लाख आठ हजार पद	छियालीस लाख आठ हजार पद
१०. प्रश्नव्याकरण	संख्येय लाख पद	संख्येय हजार पद	बानवे लाख सोलह हजार पद	बानवे लाख सोलह हजार पद
११. विपाकसूत्र	संख्येय लाख पद	संख्येय हजार पद	एक करोड चौरासी लाख बत्तीस हजार पद	एक करोड चौरासी लाख बत्तीस हजार पद

तालिका—२

सचेलक परम्परा

बारहवें अग दृष्टिवाद के चौदह पूर्व

१. पूर्व का नाम	२ समवायाग-गत पदसंख्या	३ नदिगत पदसंख्या	४ समवा-याग-वृत्ति	५. नंदि-वृत्ति
१. उत्पाद	×	×	एक करोड पद	एक करोड पद
२. अमायणीय	×	×	छियानवे लाख पद	छियानवे लाख पद
३. वीर्य प्रवाद	×	×	सत्तर लाख पद	सत्तर लाख पद
४. अस्ति-नास्ति-प्रवाद	×	×	साठ लाख पद	साठ लाख पद
५. ज्ञानप्रवाद	×	×	एक कम एक करोड पद	एक कम एक करोड पद
६. सत्यप्रवाद	×	×	एक करोड छ पद	एक करोड छ पद
७. आत्मप्रवाद	×	×	छब्बीस करोड पद	छब्बीस करोड पद
८. कर्मप्रवाद	×	×	एक करोड अस्सी हजार पद	एक करोड अस्सी हजार पद
९. प्रत्याख्यानपद	×	×	चौरासी लाख पद	चौरासी लाख पद
१०. विद्यानुवाद	×	×	एक करोड दस लाख पद	एक करोड दस लाख पद
११. अवध्य	×	×	छब्बीस करोड पद	छब्बीस करोड पद
१२. प्राणायु	×	×	एक करोड छप्पन लाख पद	एक करोड छप्पन लाख पद
१३. क्रियाविशाल	×	×	नौ करोड पद	नौ करोड पद
१४. लोकविन्दु-सार	×	×	साढ़े बारह करोड पद	साढ़े बारह करोड पद

तालिका—३

अचेलक परम्परा

ग्यारह अग

१ अग का नाम	२ पदपरिमाण	३ किस ग्रंथ में निर्देश
१ आचाराग	१८०००	धवला, जयधवला, गोम्मट- सार एव अगपण्णत्ति
२. सूत्रकृताग	३६०००	"
३. स्थानाग	४२०००	"
४ समवायाग	१६४०००	"
५. व्याख्याप्रज्ञप्ति	२२८०००	"
६. ज्ञाताधर्मकथा	५५६०००	"
७ उपासकदशा	११७००००	"
८ अन्तकृद्दशा	२३२८०००	"
९ अनुत्तरौपपातिकदशा	६२४४०००	"
१०. प्रश्नव्याकरण	६३१६०००	"
११ विपाकश्रुत	१८४०००००	"

तालिका—४

अचेलक परम्परा

चौदह पूर्व

१ पूर्व का नाम	२. पदसख्या	३ किस ग्रंथ में निर्देश
१ उत्पाद	एक करोड पद	धवला, जयधवला, गोम्मट- सार एव अगपण्णत्ति
२ अग्रापण-अग्रायणीय	छियानवे लाख पद	"
३ वीर्यप्रवाद वीर्यानु- प्रवाद	सत्तर लाख पद	

१ पूर्व का नाम	२ पदसंख्या	३ किस ग्रंथ में निर्देश
४ अस्तिनास्तिप्रवाद	साठ लाख पद	धवला, जयधवला, गोन्मट-सार एवं अगगपण्णत्ति
५ ज्ञानप्रवाद	एक कम एक करोड पद	"
६ सत्यप्रवाद	एक करोड छ पद	"
७ आत्मप्रवाद	छब्बीस करोड पद	"
८ कर्मप्रवाद	एक करोड अस्सी लाख पद	"
९ प्रत्याख्यान	चौरासी लाख पद	"
१० विद्यानुवाद-विद्यानु- प्रवाद	एक करोड दस लाख पद	"
११ कल्याण (अवन्ध्य)	छब्बीस करोड पद	"
१२ प्राणवाद-प्राणावाय (प्राणायाम)	तेरह करोड पद	"
१३ क्रियाविशाल	नौ करोड पद	"
१४. लोकाविन्दुसार	बारह करोड पचास लाख पद	"

पूर्वों की पदसंख्या में दोनों परम्पराओं में अत्यधिक साम्य है। ग्यारह अगों की पदसंख्या में विशेष भेद है। सचेलक परम्परा में यह संख्या प्रथम अग से प्रारंभ होकर आगे क्रमशः दुगुनी-दुगुनी होती गई मालूम होती है। सचेलक परम्परा के उल्लेखों में ऐसा नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध अगसूत्रों की पदसंख्या उपर्युक्त दोनों प्रकार की पदसंख्या से भिन्न है।

प्रथम अग में अठारह हजार पद बताये गये हैं। आचाराग (प्रथम अग) के दो विभाग हैं प्रथम श्रुतस्कन्ध व पांच चूलिकाओं सहित द्वितीय श्रुतस्कन्ध। इनमें से पाँचवीं चूलिका निशोथ सूत्ररूप एक स्वतन्त्र ग्रंथ ही है। अतः यह यहाँ अभिज्ञेय नहीं है। दूसरे शब्दों में यहाँ केवल चार चूलिकाओं सहित द्वितीय श्रुतस्कन्ध ही विवक्षित है। अब प्रश्न यह है कि उपर्युक्त अठारह हजार पद दोनों श्रुतस्कन्धों के हैं अथवा केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के? इस विषय में आचाराग-निर्युक्तिकार, आचाराग-वृत्तिकार, समवायाग वृत्तिकार एवं नन्दि वृत्तिकार—ये चारों एकमत हैं कि अठारह हजार पद केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के हैं। द्वितीय

श्रुतस्कन्ध की पदसंख्या अलग ही है। समवायाग व नन्दो सूत्र के मूलपाठ में जहाँ पदसंख्या बताई गई है वहाँ इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। वहाँ केवल इतना ही बताया गया है कि आचाराग के दो श्रुतस्कन्ध हैं, पचीस अध्ययन हैं, पचासी उद्देशक हैं, पचासी समुद्देशक हैं, अठारह हजार पद हैं, सव्येय अक्षर हैं। इस पाठ को देखते हुए यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अठारह हजार पद पूरे आचाराग के अर्थात् आचाराग के दोनों श्रुतस्कन्धों के हैं, किसी एक श्रुतस्कन्ध के नहीं। जिस प्रकार पचीस अध्ययन, पचासी उद्देशक आदि दोनों श्रुतस्कन्धों के मिलाकर हैं उसी प्रकार अठारह हजार पद भी दोनों श्रुतस्कन्धों के मिलाकर ही हैं।

पद का अर्थ

पद क्या है ? पद का स्वरूप बताते हुए विशेषावश्यक भाष्यकार^१ कहते हैं कि पद अर्थ का वाचक एव द्योतक होता है। बैठना, बोलना, भ्रष्ट, वृक्ष इत्यादि पद वाचक हैं। प्र, परि, च, वा इत्यादि पद द्योतक हैं। अथवा पद के पांच प्रकार हैं नामिक, नैपातिक, औपसर्गिक, आख्यातिक व मिश्र। अश्व, वृक्ष आदि नामिक हैं। खलु, हि इत्यादि नैपातिक हैं। परि, अप, अनु आदि औपसर्गिक हैं। दौड़ता है, जाता है, माता है इत्यादि आख्यातिक हैं। संयत, प्रवर्धमान, निवर्तमान आदि पद मिश्र हैं। इसी प्रकार अनुयोगद्वारवृत्ति^२, अगस्त्यसिंहविरचित दशवैकालिकवृत्ति,^३ हरिभद्रकृत दशवैकालिकवृत्ति,^४ शोलाक-कृत आचारागवृत्ति^५ आदि में पद का सोदाहरण स्वरूप बताया गया है। प्रथम कर्मग्रन्थ की सातवीं गाथा के अन्तर्गत पद की व्याख्या करते हुए देवेन्द्रसूरि कहते हैं —“पद तु अर्थसमाप्ति इत्याद्युक्तिसद्भावेऽपि येन केनचित् पदेन अष्टादशपदसहस्रादिप्रमाण आचारादिग्रन्था गीयन्ते तदिह गृह्यते, तस्यैव द्वादशाङ्गश्रुतपरिमाणेऽधिष्ठितत्वात् श्रुतभेदानामेव चेह प्रस्तुतत्वात्। तस्य च पदस्य तथाविधान्नायाभावात् प्रमाण न ज्ञायते।” अर्थात् अर्थसमाप्ति का नाम पद है किन्तु प्रस्तुत में जिस किसी पद से आचाराग आदि ग्रन्थों के अठारह

१ विशेषावश्यकभाष्य, गा १००३, पृ ४६७

२ पृ० २४३ ४

३ पृ० ६

४ प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा

५ प्रथम श्रुतस्कन्ध का प्रथम सूत्र

हजार एव यथाक्रम अधिक पद समझने चाहिए। ऐसे ही पद का इस श्रुतज्ञानरूप द्वादशांग के परिमाण में अधिकार है। इस प्रकार के पद के परिमाण के सम्बन्ध में हमारे पास कोई परम्परा नहीं है कि जिससे पद का निश्चित स्वरूप जाना जा सके।

नदी आदि में उल्लिखित पदसंख्या और सचेलक परंपरा के आचारागादि विद्यमान ग्रन्थों की उपलब्ध श्लोकसंख्या के समन्वय का किसी भी टीकाकार ने प्रयत्न नहीं किया है।

अचेलक परम्परा के राजवार्तिक, सर्वार्थसिद्धि एव श्लोकवार्तिक में एतद्विषयक कोई उल्लेख नहीं है। जयध्वला में पद के तीन प्रकार बताये गये हैं, प्रमाणपद, अर्थपद व मध्यमपद। आठ अक्षरों के परिमाण वाला प्रमाणपद है। ऐसे चार प्रमाणपदों का एक श्लोक होता है। जितने अक्षरों द्वारा अर्थ का बोध हो उतने अक्षरों वाला अर्थपद होता है। १६३४८३०७८८८ अक्षरों वाला मध्यमपद कहलाता है। ध्वला, गोम्मटसार एव अगपण्णत्ति में भी यही व्याख्या की गई है। आचाराग आदि में पदों की जो संख्या बताई गई है उनमें प्रत्येक पद में इतने अक्षर समझने चाहिए। इस प्रकार आचाराग के १८००० पदों के अक्षरों की संख्या २६४२६६५४१६८४००० होती है। अगपण्णत्ति आदि में ऐसी संख्या का उल्लेख किया गया है। साथ ही आचाराग के अठारह हजार पदों के श्लोकों की संख्या ९१६५९२३११८७००० बताई गई है। इसी प्रकार अन्य अंगों के श्लोकों एव अक्षरों की संख्या भी बताई गई है। वर्तमान में उपलब्ध अंगों से न तो सचेलकसमत पदसंख्या का और न अचेलकसमत पदसंख्या का मेल है।

बौद्ध ग्रन्थों में उनके पिटकों के परिमाण के विषय में उल्लेख उपलब्ध हैं। मज्झिमनिकाय, दीर्घनिकाय, सयुत्तनिकाय आदि की जो सूत्रसंख्या बताई गई है उसमें भी वर्तमान में उपलब्ध सूत्रों की संख्या से पूरा मेल नहीं है।

वैदिक परम्परा में 'शतशाख सहस्रशाख' इस प्रकार की उक्ति द्वारा वेदों की सैकड़ों-हजारों शाखाएँ मानी जाती हैं। ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों तथा महाभारत के लाखों श्लोक होने की मान्यता प्रचलित है। पुराणों के भी इतने ही श्लोक होने की कथा प्रचलित है।

अंगों का क्रम

स्थारह अंगों के क्रम में सर्वप्रथम आचाराग है। आचाराग को क्रम में सर्वप्रथम स्थान देना सर्वथा उचित है क्योंकि सधन्यवस्था में सबसे पहले आचार

की व्यवस्था अनिवार्य होती है। आचाराग की प्राथमिकता के विषय में दो भिन्न-भिन्न उल्लेख मिलते हैं।^१ कोई कहता है कि पहले पूर्वों की रचना हुई बाद में आचाराग आदि बने। कोई कहता है कि सर्वप्रथम आचाराग बना व बाद में अन्य रचनाएँ हुई। चूणिकारो एव वृत्तिकारो ने इन दो परस्पर विरोधी उल्लेखों की सगति बिठाने का आपेक्षिक प्रयास किया है। फिर भी यह मानना विशेष उपयुक्त एव बुद्धिग्राह्य है कि सर्वप्रथम आचाराग की रचना हुई। 'पूर्व' शब्द के अर्थ का आधार लेकर यह कल्पना की जाती है कि पूर्वों की रचना पहले हुई, किन्तु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें भी आचाराग आदि शास्त्र समाविष्ट ही हैं। अतः पूर्वों में भी सर्वप्रथम आचार की व्यवस्था न की गई हो, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? 'पूर्व' शब्द से केवल इतना ही ध्वनित होता है कि उस सधप्रवर्तक के सामने कोई पूर्व परम्परा अथवा पूर्व परम्परा का साहित्य विद्यमान था जिसका आधार लेकर उसने समयानुसार अथवा परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ नई आचार-योजना इस प्रकार तैयार की कि जिसके द्वारा नवनिर्मित सध का आध्यात्मिक विकास हो सके।

भारतीय साहित्य में भाषा आदि की दृष्टि से वेद सबसे प्राचीन हैं, ऐसा विद्वानों का निश्चित मत है। पुराण आदि भाषा वगैरह की दृष्टि से बाद की रचना मानो गई है। ऐसा होते हुए भी 'पुराण' शब्द द्वारा जो प्राचीनता का भास होता है उसके आधार पर वायुपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा ने सब शास्त्रों से पहले पुराणों का स्मरण किया। उसके बाद उसके मुख से वेद निकले।^२ जैन परम्परा में भी समवत इसी प्रकार की कल्पना के आधार पर पूर्वों को प्रथम स्थान दिया गया हो। चूँकि पूर्व हमारे सामने नहीं हैं अतः उनकी रचना आदि के विषय में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता।

आचाराग की सर्वप्रथम स्थान देने में प्रथम एव प्रमुख हेतु है उसका विषय। दूसरा हेतु यह है कि जहाँ-जहाँ अगो के नाम आये हैं वहाँ-वहाँ मूल में अथवा वृत्ति में सबसे पहले आचाराग का ही नाम आया है। तीसरा हेतु यह है कि

^१ आचारागनिर्युक्ति, गाथा ८-६, आचारागवृत्ति, पृ० ५

^२ प्रथम सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्।

अनन्तर च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिश्चिता ॥

इसके नाम के प्रथम उल्लेख के विषय में किसी ने कोई विस्वाद अथवा विरोध खड़ा नहीं किया।

आचाराग के बाद जो सूत्रकृताग आदि नाम आये हैं उनके क्रम की योजना किसने किस प्रकार की, इसकी चर्चा के लिए हमारे पास कोई उल्लेखनीय साधन नहीं है। इतना अवश्य है कि सचेलक व अचेलक दोनों परम्पराओं में अगों का एकही क्रम है। इसमें आचाराग का नाम सर्वप्रथम आता है व बाद में सूत्रकृताग आदि का।

अगों की शैली व भाषा

शैली की दृष्टि से प्रथम अग में गद्यात्मक व पद्यात्मक दोनों प्रकार की शैली है। द्वितीय अग में भी इसी प्रकार की शैली है। तीसरे से लेकर ग्यारहवें अग तक गद्यात्मक शैली का ही प्रबलम्बन लिया गया है। इनमें कहीं भी एक भी पद्य नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता किन्तु प्रधानतः ये सब गद्य में ही हैं। इनमें भी ज्ञाताधर्मकथा आदि में तो वसुदेवहिठी अथवा कादम्बरी की गद्यशैली के समकक्ष कही जा सके ऐसी गद्यशैली का उपयोग हुआ है। यह शैली उनके रचना-समय पर प्रकाश डालने में भी समर्थ है। हमारे साहित्य में पद्यशैली अति प्राचीन है तथा काव्यात्मक गद्यशैली इसकी अपेक्षा अर्वाचीन है। गद्य की याद रखना बहुत कठिन होता है इसलिए गद्यात्मक अगों में यत्रतत्र सग्रह-गाथाएँ दे दी जाती हैं जिनसे विषय की याद रखने में सहायता मिलती है। जैन अगों पर भी यही बात लागू होती है।

इस प्रसंग पर यह बताना आवश्यक है कि आचाराग सूत्र में पद्यसंख्या अल्प नहीं है। किन्तु अति प्राचीन समय से चली आने वाली हमारे पूर्वजों की ऐतद्विषयक अनभिज्ञता के कारण वर्तमान में आचाराग का अनेक बार मुद्रण होते हुए भी उसमें गद्य-पद्यविभाग का पूर्णतया पुष्पकरण नहीं किया जा सका। ऐसा प्रतीत होता है कि वृत्तिकार शीलाक को भी ऐतद्विषयक पूर्ण परिचय न था। इनसे पूर्व विद्यमान चूर्णिकारों के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। वर्तमान महान् संशोधक श्री शुक्तिग ने अति परिश्रमपूर्वक आचाराग के समस्त पद्यों का पुष्पकरण कर हम पर महान् उपकार किया है। खेद है कि इस प्रकार का संस्करण अपने समक्ष रहते हुए भी हम नव मुद्रण आदि में उसका पूरा उपयोग नहीं कर सके। आचाराग के पद्य त्रिष्टुभ, जगती इत्यादि वैदिक पद्यों से मिलते हुए हैं।

भाषा की दृष्टि से जैन आगमों की भाषा साधारणतया अर्धमागधी कही जाती है। वैयाकरण इसे आर्षं प्राकृत कहते हैं। जैन परम्परा में शब्द अर्थात् भाषा का विशेष महत्त्व नहीं है। जो कुछ महत्त्व है वह अर्थ अर्थात् भाव का है। इसीलिए जैन शास्त्रों ने भाषा पर कभी जोर नहीं दिया। जैन शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि चित्र-विचित्र भाषाएँ मनुष्य की चित्तशुद्धि व आत्मविकास का निर्माण नहीं करती। जीवन की शुद्धि का निर्माण तो सत् विचारों द्वारा ही होता है। भाषा तो विचारों का केवल वाहन अर्थात् माध्यम है। अतः माध्यम के अतिरिक्त भाषा का कोई मूल्य नहीं। परम्परा से चला आने वाला साहित्य भाषा की दृष्टि से परिवर्तित होता आया है। अतः इसमें किसी एक भाषा का स्वरूप स्थिर रहा हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आचार्य हेमचन्द्र ने जैन आगमों की भाषा को आर्षं प्राकृत नाम दिया है।

प्रकरणों का विषयनिर्देश

आचाराग के मूल सूत्रों के प्रकरणों का विषयनिर्देश निर्युक्तिकार ने किया है, यह उन्हीं की सूक्त प्रतीत होती है। स्थानाग, समवायाग एवं विशेषावश्यकमाध्य व हारिमद्रीय आवश्यकवृत्ति आदि में अनेक स्थानों पर इस प्रकार के क्रम का अथवा अध्ययनों के नामों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। समवायाग एव नदी के मूल में तो केवल प्रकरणों की संख्या ही दी गई है। अतः इन सूत्रों के कर्ताओं के सामने नामवार प्रकरणों की परम्परा विद्यमान रही होगी अथवा नहीं, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। इन नामों का परिचय स्थानाग आदि ग्रन्थों में मिलता है। अतः यह निश्चित है कि अंगग्रन्थों को ग्रन्थबद्ध—पुस्तकाकृत करने वाले अथवा अंगग्रन्थों पर निर्युक्ति लिखने वाले को इसका परिचय अवश्य रहा होगा।

परम्परा का आधार

आचाराग के प्रारम्भ में ही ऐसा वाक्य आता है कि 'उन भगवान् ने इस प्रकार कहा है।' इस वाक्य द्वारा सूत्रकार ने इस बात का निर्देश किया है कि यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है वह गुरु-परम्परा के अनुसार है, स्वकल्पित नहीं। इस प्रकार के वाक्य अन्य धर्म-परम्पराओं के शास्त्रों में भी मिलते हैं। बौद्ध पिटक ग्रन्थों में प्रत्येक प्रकरण के आदि में 'एव मे सुत। एक समय भगवा उक्कट्ठायं विहरति सुभगवने सालराजमूले।'—इस प्रकार के वाक्य आते

हैं। वैदिक परम्परा में भी इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं। ऋग्वेद की ऋचाग्रो में अनेक स्थानों पर पूर्व परम्परा के सूचन के लिए 'अग्नि पूर्वभि ऋषिभि ईडय नूतनै उत' यो कह कर परम्परा के लिए 'पूर्वभि,' अथवा 'नूतनै' इत्यादि पद रखने की प्रथा स्वीकार की गई है। उपनिषदों में कहीं प्रश्नोत्तर की पद्धति है तो कहीं अमुक ऋषि ने अमुक को कहा, इस प्रकार की प्रथा स्वीकृत है। सूत्रकृताग आदि में आचाराग से भिन्न प्रकार की वाक्यरचना द्वारा पूर्व परम्परा का निर्देश किया गया है।

परमतों का उल्लेख

अगसूत्रों में अनेक स्थानों पर 'एगो पवयमाणा' ऐसा कहते हुए सूत्रकार ने परमतों का भी उल्लेख किया है। परमत का विशेष नाम देने की प्रथा न होते हुए भी उस मत के विवेचन से नाम का पता लग सकता है। बुद्ध का नाम सूत्रकृताग में स्पष्ट दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त मखलिपुत्र गोशाल के आजीविक मत का भी स्पष्ट नाम आता है। कहीं पर अल्लउत्थिया—अन्ययुधिका, अर्थात् अन्य गण वाले यो कहते हैं, इस प्रकार कहते हुए परमत का निर्देश किया गया है। आचाराग में तो नहीं किन्तु सूत्रकृताग आदि में कुछ स्थानों पर भगवान् पारवनाथ के शिष्यों के लिए अथवा पार्श्वतीर्थ के अनुयायियों के लिए 'पासावच्चिज्जा' एवं 'पासत्था' शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आजीविक मत के आचार्य गोशालक के छ दिशाचर सहायक थे। इन दिशाचरों के सम्बन्ध में प्राचीन टीकाकारों एवं चूर्णिकारों ने कहा है कि ये पासत्थ अर्थात् पार्श्वताथ की परम्परा के थे। कुछ स्थानों पर अन्य मत के अनुयायियों के कालोदायी आदि नाम भी आये हैं। अन्य मत के लिये सर्वत्र 'मिथ्या' शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात् अन्यतीर्थिक जो इस प्रकार कहते हैं वह मिथ्या है, यो कहा गया है। आचाराग में हिंसा-अहिंसा की चर्चा के प्रसंग पर 'पावाद्दुया—पावादुका' शब्द भी अन्य मत के वादियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जहाँ-कहीं भी अन्य मत का निरास किया गया है वहाँ किसी विशेष प्रकार की तात्त्विक युक्तियों का प्रयोग नहीं वत् है। 'ऐसा कहने वाले मन्द हैं, बाल हैं, आरभ-समारभ तथा विषयों में फँसे हुए हैं। वे दीर्घकाल तक भवभ्रमण करते रहेंगे।' इस प्रकार के बालेप ही अधिकतर देखने को मिलते हैं। अर्थ की विशेष स्पष्टता के लिए यत्र-तत्र उदाहरण, उपमा एवं रूपक भी दिये गये हैं। सूर्यग्रहणादि से सम्बन्धित तत्कालीन मिथ्या धारणाओं का निरासन करने का भी प्रयास किया गया है। ऊँच-

नीच की जातिगत कल्पना का भी निरास किया गया है। बौद्ध पिटकों में इस प्रकार की कुश्रद्धाओं के निरसन के लिए जिस विशद चर्चा एवं तर्कपद्धति का उपयोग हुआ है उस कोटि की चर्चा का अगसूत्रों में अभाव दिखाई देता है।

विषय-वैविध्य

अंगग्रन्थों में निम्नोक्त विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है—स्वर्ग-नरकादि परलोक, सूर्य चन्द्रादि ज्योतिष्क देव, जम्बूद्वीपादि द्वीप, लवणादि समुद्र, विविध प्रकार के गर्भ व जन्म, परमाणु कण, परमाणु की साक्षता आदि। इस प्रकार इन सूत्रों में केवल अध्यात्म एवं उसकी साधना की ही चर्चा नहीं है अपितु तत्सम्बद्ध अन्य अनेक विषयों की भी चर्चा की गई है। इनमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अमुक प्रश्न तो अव्याकृत है अर्थात् उसका व्याकरण—स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मुक्तात्मा एवं निर्वाण के विषय में भी विस्तार से चर्चा की गई है। तत्कालीन समाजव्यवस्था विद्याभ्यास की पद्धति, राज्यसंस्था, राजाओं के वैभव-विलास, मद्यपान, गणिकाओं का राज्यसंस्था में स्थान, विविध प्रकार की सामाजिक प्रणालियाँ, युद्ध, वादविवाद, बलकारशाला, क्षौरशाला, जैन मुनियों की आचार-प्रणाली, अन्य मत के तापसों व परित्राजकों की वेषभूषा, दोषा तथा आचार-प्रणाली, अपराधों के लिए दण्ड-व्यवस्था, जेलों के विविध प्रकार, व्यापार-व्यवसाय, जैन व अजैन उपासकों की चर्चा, मनोती मनाने व पूरी करने की पद्धतियाँ, वासप्रथा, इन्द्र, रुद्र, स्कन्द, नाग, भूत, यक्ष शिव, वैश्रमण, हरियोगमेषी आदि देव, विविध कलाएँ, नृत्य, अभिनय, लब्धियाँ, विभूतियाँ, स्वर्ग में होने वाली चोरियाँ आदि, नगर, उद्यान, समवसरण (धर्म-सभा), देवासुर-संग्राम, वनस्पति आदि विविध जीव, उनका आहार, आसोच्छ्वास, आयुष्य, अध्यवसाय आदि अनेक विषयों पर अंगग्रन्थों में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

जैन परम्परा का लक्ष्य

जैन तीर्थंकरों का लक्ष्य निर्वाण है। वातरागदशा की प्राप्ति उनका अन्तिम एवं प्रधानतम ध्येय है। जैनशास्त्र कथाओं द्वारा, तत्त्वचर्चा द्वारा अथवा स्वर्ग-नरक, सूर्य-चन्द्र आदि के वर्णन द्वारा इसी का निरूपण करते हैं। जब वेदों की रचना हुई तब वैदिक परम्परा का मुख्य ध्येय स्वर्गप्राप्ति था। इसी ध्येय को लक्ष्य में रखकर वेदों में विविध कर्मकाण्डों की योजना की गई है। उनमें हिंसा-अहिंसा, सत्य-असत्य, मदिरापान-अपान इत्यादि की चर्चा गौण है। धीरे-धीरे

चिन्तनप्रवाह ने स्वर्गप्राप्ति के स्थान पर निर्वाण, वीतरागता एव स्थितप्रज्ञता को प्रतिष्ठित किया। बाह्य कर्मकांड भी इसी ध्येय के अनुकूल बने। ऐसा होते हुए भी इस नवीन परिवर्तन के साथ-साथ प्राचीन परम्परा भी चलती रही। इसी का परिणाम है कि जो ध्येय नहीं है अथवा अन्तिम साध्य नहीं है ऐसे स्वर्ग के वर्णनों को भी वाद के शास्त्रों में स्थान मिला। ऋग्वेद के प्रारम्भ में धनप्राप्ति की इच्छा से अग्नि की स्तुति की गई है जबकि आचारंग के प्रथम वाक्य में क्या था ? इत्यादि प्रकार से आत्मरूप व्यक्ति के स्वरूप का चिन्तन है। सूत्रकृतांग के प्रारम्भ में बन्धन व मोक्ष की चर्चा की गई है एव बताया गया है कि परिग्रह बन्धन है। थोड़े से भी परिग्रह पर ममता रखने वाला दुःख से दूर नहीं रह सकता। इस प्रकार जैन परम्परा के मूल में आत्मा व अपरिग्रह है। इसमें स्वर्गप्राप्ति का महत्त्व नहीं है। जैनग्रन्थों में बताया गया है कि साधक की साधना में जब कोई दोष रह जाता है तभी उसे स्वर्गरूप ससार में भ्रमण करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में स्वर्ग समय का नहीं अपितु समयगत दोष का परिणाम है। स्वर्गप्राप्ति को भवभ्रमण का नाम देकर यह सूचित किया है कि जैन परम्परा में स्वर्ग का कोई मूल्य नहीं है। अगस्त्यों में जितनी भी कथाएँ आई हैं सब में साधको के निर्वाण को ही प्रमुख स्थान दिया गया है।

अंग ग्रंथों का अंतरंग परिचय : आचारांग

विषय
 अचेलकता व सचेलकता
 आचार के पर्याय
 प्रथम श्रुतस्कष के अव्ययन
 द्वितीय श्रुतस्कष की चूलिकाएँ
 एक रोचक कथा
 पद्यात्मक अक्ष
 आचाराग की वाचनाएँ
 आचाराग के कर्ता
 अगसूत्रो की वाचनाएँ
 देवद्विगणि क्षमाश्रमण
 महाराज खारवेल
 आचाराग के शब्द
 ब्रह्मचर्य एवं ब्राह्मण
 चतुर्वर्ण
 सप्त वर्ण व नव वर्णान्तर
 शस्त्रपरिज्ञा
 आचाराग में उल्लिखित परमत
 निग्रन्थसमाज
 आचाराग के वचनों से मिलते वचन
 आचाराग के शब्दों से मिलते शब्द
 जाणइ-पासइ का प्रयोग भाषाशैली के रूप में
 वसुपद
 वेद

आमगध
 आसव व परिस्रव
 वर्णाभिलाषा
 मुनियो के उपकरण
 महावीर-चर्या
 कुछ सुभाषित
 द्वितीय श्रुतस्कन्ध
 आहार
 भिक्षा के योग्य कुल
 उत्सव के समय भिक्षा
 भिक्षा के लिए जाते समय
 राजकुलों में
 मक्खन, मधु, मद्य व मांस
 सम्मिलित सामग्री
 ग्राह्य जल
 अमाह्य भोजन
 शय्यैषणा
 ईर्यापथ
 भाषाप्रयोग
 वस्त्रधारण
 पाशैषणा
 ध्वजप्रद्वेषणा
 मलमूत्रविसर्जन
 शब्दध्वनन व रूपदर्शन
 परक्रियानिषेध
 महावीर-चरित
 ममत्वमुक्ति
 वीतरागता एव सर्वज्ञता

तृतीय प्रकरण

अंगग्रन्थों का अंतरंग परिचय : आचारांग

अंगों के बाह्य परिचय में अंगग्रन्थों की शैली, भाषा, प्रकरण-क्रम तथा विषय-विवेचन की चर्चा की गई। अंतरंग परिचय में निम्नोक्त पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा :—

(१) प्रचेलक व सचेलक दोनों परम्पराओं के ग्रंथों में निर्दिष्ट अंगों के विषयों का उल्लेख व उनकी वर्तमान विषयों के साथ तुलना।

(२) अंगों के मुख्य नामों तथा उनके अव्ययनों के नामों की चर्चा।

(३) पाठान्तरो, वाचनामोदो तथा छन्दो के विषय में निर्देश।

(४) अंगों में उपलब्ध उपोद्घात द्वारा उनके कर्तृत्व का विचार।

(५) अंगों में आने वाले कुछ आलापको की चूर्ण, वृत्ति इत्यादि के अनुसार तुलनात्मक चर्चा।

(६) अंगों में आने वाले अन्यमतसम्बन्धी उल्लेखों की चर्चा।

(७) अंगों में आने वाले विशेष प्रकार के वर्णन, विशेष नाम, नगर के नाम तथा सामाजिक एवं ऐतिहासिक उल्लेख।

(८) अंगों में प्रयुक्त मुख्य-मुख्य शब्दों के विषय में निर्देश।

आमगध
 आस्रव व परिस्रव
 वर्णाभिलाषा
 मुनियो के उपकरण
 महावीर-चर्या
 कुछ सुभाषित
 द्वितीय श्रुतस्कध
 आहार
 भिक्षा के योग्य कुल
 उत्सव के समय भिक्षा
 भिक्षा के लिए जाते समय
 राजकुलो में
 मक्खन, मधु, मद्य व मास
 सम्मिलित सामग्री
 ग्राह्य जल
 अग्राह्य भोजन
 शय्यैषणा
 ईर्यापथ
 भाषाप्रयोग
 वल्लधारण
 पात्रैषणा
 अवग्रहैषणा
 मलमूत्रविसर्जन
 शब्दश्रवण व रूपदर्शन
 परक्रियानिषेध
 महावीर-चरित
 ममत्त्वमुक्ति
 वीतरागता एव सर्वज्ञता

तृतीय प्रकरण

अंग्ग ढ्थों का अंतर्गंग परिचय : आचारांग्ग

अगो के बाह्य परिचय में अंगग्रथो की शैली, भाषा, प्रकरण-क्रम तथा विषय-विवेचन की चर्चा की गई । अतरंग परिचय में निम्नोक्त पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा —

(१) अचेलक व सचेलक दोनो परम्पराओ के ग्रथों में निर्दिष्ट अंगों के विषयों का उल्लेख व उनकी वर्तमान विषयो के साथ तुलना ।

(२) अंगो के मुख्य नामो तथा उनके अग्र्ययनों के नामों की चर्चा ।

(३) पाठान्तरो, वाचनामेदो तथा छन्दों के विषय में निर्देश ।

(४) अंगो में उपलब्ध उपोद्घात द्वारा उनके कर्तृत्व का विचार ।

(५) अंगो में आने वाले कुछ आलापको की चूर्ण, वृत्ति इत्यादि के अनुसार तुलनात्मक चर्चा ।

(६) अंगों में आने वाले अन्यमतसम्बन्धी उल्लेखों की चर्चा ।

(७) अंगो में आने वाले विशेष प्रकार के वर्णन, विशेष नाम, नगर इत्यादि के नाम तथा सामाजिक एवं ऐतिहासिक उल्लेख ।

(८) अंगो मे प्रयुक्त मुख्य-मुख्य शब्दों के विषय में निर्देश ।

अचेलक परम्परा के राजवार्तिक, धवला, जयधवला, गोम्भटसार, अगपण्णत्ति आदि ग्रंथों में बताया है कि आचाराग^१ में मनशुद्धि, वचनशुद्धि, त्वायशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, ईर्ष्याशुद्धि, उत्सर्गशुद्धि, शयनासनशुद्धि तथा विनयशुद्धि—इन आठ प्रकार की शुद्धियों का विधान है।

सचेलक परम्परा के समवायोंग सूत्र में बताया गया है निर्गन्धसम्बन्धी आचार, गोचर, विनय, चैनयिक, स्यान, गमन, चक्रमण, प्रमाण, योगयोजना, भाषा, समिति, शुषि, शय्या, उपधि, आहार-पानीसम्बन्धी उद्गम, उत्पाद, एषणाविशुद्धि एवं शुद्धाशुद्धग्रहण, व्रत, नियम, तप, उपधान, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारविषयक सुप्रशस्त विवेचन आचाराग में उपलब्ध है।

१(अ) प्रथम श्रुतस्कन्ध—W Schubring, Leipzig, 1910, जैन साहित्य सरोधक समिति, पूना, सन् १९२४

(आ) नियुक्ति तथा शीलाक, जिनहस व पार्श्वचन्द्र की टीकाओं के साथ—धनपत सिंह, कलकत्ता, वि० सं० १९३६

(इ) नियुक्ति व शीलाक की टीका के साथ—आगमोदय समिति, वरत, वि० सं० १९७२-१९७३

(ई) अग्रजी अनुवाद—H Jacobi, S B E Series, Vol 22, Oxford, 1884

(उ) मूल—H Jacobi, Pali Text Society, London, 1882

(क) प्रथम श्रुतस्कन्ध का जर्मन अनुवाद—Worte Mahavira, W Schubring, Leipzig, 1926

(ख) गुजराती अनुवाद—रवजीभाई देवराज, जैन प्रिंटिंग प्रेस, अहमदाबाद, सन् १९०२ व १९०६

(ए) गुजराती ध्यानुवाद—गोपालदास जीवामाई पटेल, नवजीवन कार्यालय अहमदाबाद, वि० सं० १९६२

(ऐ) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलकग्रन्थि, हैदराबाद, वी० सं० २४४६

(ओ) प्रथम श्रुतस्कन्ध का गुजराती अनुवाद—मुनि सीमाम्यचन्द्र (सतवाल), महावीर साहित्य प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, सन् १९३६

(औ) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि घासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९५७

(अं) हिन्दी ध्यानुवाद—गोपालदाम जीवामाई पटेल, रवे स्या जैन कॉन्फरेंस, बम्बई, वि० सं० १९६४

(अ) प्रथम श्रुतस्कन्ध का बंगाली अनुवाद—हीराकुमारी, जैन ग्रंथोपदेष्टा महासभा, कलकत्ता, वि० सं० २००६.

नदीसूत्र मे बताया गया है कि आचाराग मे अमए निर्ग्रन्थों के आचार, गोचर, विनय, वैनयिक, शिक्षा, भाषा, अमाषा, चरणकरण, यात्रा, मात्रा तथा विविध अभियग्रहविषयक वृत्तियो एव ज्ञानाचारादि पाच प्रकार के आचार पर प्रकाश डाला गया है ।

समवायोग व नन्दीसूत्र में आचाराग के विषय का निरूपण करते हुए प्रारंभ में ही 'आयार-गोयर' ये दो शब्द रखे गये हैं । ये शब्द आचाराग के प्रारंभिक अध्ययनो मे नहीं मिलते । विमोह अथवा विमोक्ष नामक अष्टम अध्ययन के प्रथम उद्देशक में 'आयार-गोयर' ऐसा उल्लेख मिलता है । इसी अध्ययन के दूसरे उद्देशक में 'आयारगोयर आइक्खे' इस वाक्य मे भी आचार-गोचरविषयक निरूपण है । अष्टम अध्ययन में साधक अमण के खानपान तथा वस्त्रपात्र के विषय में भी चर्चा है । इसमें उसके निवासस्थान का भी विचार किया गया है । साथ ही अचेलक—यथाजात अमण तथा उसकी मनोवृत्ति का भी निरूपण है । इसी प्रकार एकवस्त्रधारी, द्विवस्त्रधारी तथा त्रिवस्त्रधारी मिश्रुओ एव उनके कर्तव्यों व मनोवृत्तियो पर भी प्रकाश डाला गया है । इस आचार-गोचर की भूमिकारूप आध्यात्मिक योग्यता पर ही प्रारंभिक अध्ययनों में भार दिया गया है ।

विषय

वर्तमान आचाराग मे क्या उपर्युक्त विषयों का निरूपण है ? यदि है तो किस प्रकार ? उपर्युक्त राजवातिक आदि ग्रन्थों मे आचाराग के जिन विषयों का उल्लेख है वे इतने व्यापक व सामान्य हैं कि ग्यारह अंगों में से प्रत्येक अंग में किसी न किसी प्रकार उनकी चर्चा आती ही है । इनका सम्बन्ध केवल आचाराग से ही नहीं है । अचेलक परम्परा के राजवातिक आदि ग्रन्थों मे आचाराग के श्रुतस्कन्ध, अध्ययन आदि के विषय मे कोई उल्लेख नही मिलता । उनमे केवल उसकी पदसख्या के विषय में उल्लेख आता है । सचेलक परम्परा के समवायाग तथा नन्दीसूत्र मे बताया गया है कि आचाराग के दो श्रुतस्कन्ध हैं, पचीस अध्ययन हैं । इनमे पदसख्या के विषय मे भी उल्लेख मिलते हैं । आचाराग के दो श्रुतस्कन्धों मे से प्रथम श्रुतस्कन्ध का नाम 'ब्रह्मचर्य' है । इसके नौ अध्ययन होने के कारण इसे 'नवब्रह्मचर्य' कहा गया है । द्वितीय श्रुतस्कन्ध प्रथम श्रुतस्कन्ध की चूलिकारूप है । इसका दूसरा नाम 'आचाराग' भी है । वर्तमान में प्रचलित पद्धति के अनुसार इसे प्रथम श्रुतस्कन्ध का परिशिष्ट भी कह सकते हैं । राजवातिक आदि ग्रन्थों में आचाराग का जो विषय बताया गया है वह द्वितीय श्रुतस्कन्ध में अक्षरशः

मिल जाता है। इस सम्बन्ध में निशुक्तिकार व श्रुतिकार कहते हैं कि स्थविर पुरुषों ने शिष्यों के हित की दृष्टि से आचाराग क प्रथम श्रुतस्कन्ध के अग्रकट अर्थ को प्रकट कर—विभागशः स्पष्ट कर चूलिकारूप—आचाराग्ररूप द्वितीय श्रुतस्कन्ध की रचना की है। नवब्रह्मचर्य के प्रथम अध्ययन 'शस्त्रपरिज्ञा' में समारंभ—समालम्भ अथवा आरम्भ—आलम्भ अर्थात् हिंसा के त्यागरूप समय के विषय में जो विचार सामान्य तौर पर रखे गये हैं उन्हीं का यथोचित विभाग कर द्वितीय श्रुतस्कन्ध में पंच महाव्रतों एवं उनकी भावनाओं के साथ ही साथ समय की एकविधता, द्विविधता आदि का व चातुर्याम, पचयाम, रात्रिभोजनस्थान इत्यादि का परिचय दिया गया है। द्वितीय अध्ययन 'लोकविजय' के पाचवें उद्देशक में आनेवाले 'सन्ध्यामगधे परिज्जाय निरामगधे परिज्जाय' तथा 'अदि-स्समाणे कय-विक्कएसु' इस वाक्यो में एवं आठवें विमोक्ष अथवा विमोह नामक अध्ययन के द्वितीय उद्देशक में आने वाले 'से भिक्खू परक्कमेज्ज वा चिट्ठेज्ज वा सुसाणंसि वा रुक्खमूलसि वा' इस वाक्य में जो भिक्षुचर्या संक्षेप में बताई गई है उसे दृष्टि में रखते हुए द्वितीय श्रुतस्कन्ध में एकादश पिरिड-वणाओं का विस्तार से विचार किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय अध्ययन के पंचम उद्देशक में निर्दिष्ट 'वत्थ पडिग्गह कवल पायपुच्छण ओग्गह च कडासण' को मूलभूत मानते हुए वस्त्रेषणा, पानेषणा, अवशहप्रतिमा, शय्या आदि का आचाराग्र में विवेचन किया गया है। पाचवें अध्ययन के चतुर्थ उद्देशक के 'गामाणुगाम दूइज्जमाणस्स' इस वाक्य में आचारचूलिका के सम्पूर्ण ईर्ष्य अध्ययन का मूल विद्यमान है। धृत नामक छठे अध्ययन के पाचवें उद्देशक के 'आइक्खे विभए किट्ठे वेयवी' इस वाक्य में द्वितीय श्रुतस्कन्ध के 'भाषाजात' अध्ययन का मूल है। इस प्रकार नवब्रह्मचर्यरूप प्रथम श्रुतस्कन्ध आचार-चूलिकारूप द्वितीय श्रुतस्कन्ध का आधारस्तम्भ है।

प्रथम श्रुतस्कन्ध के उपघानश्रुत नामक नीवें अध्ययन के दो उद्देशकों में भगवान् महावीर की चर्या का ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण वर्णन है। यह वर्णन जैनधर्म की मूर्तिरूप आंतरिक एवं बाह्य अपरिग्रह की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्व का है। वैदिक परम्परा के हिंसात्मक आलम्भ का सर्वथा निषेध करने वाला एवं अहिंसा की ही धर्मरूप बताने वाला शस्त्रपरिज्ञा नामक प्रथम अध्ययन भी कम महत्त्व का नहीं है। इसमें हिंसात्मक स्नानादि शीघ्रघर्ष को घृणीती दी गई है। साथ ही वैदिक व बौद्ध परम्परा के मुनियों को हिंसात्मक चर्च के विषय में भी स्थान-स्थान पर विवेचन किया गया है।

एव 'सर्वं प्राणो का हनन करना चाहिए' इस प्रकार का कथन अनाथों का है तथा 'किसी भी प्राण का हनन नहीं करना चाहिए' इस प्रकार का कथन आर्यों का है, इस मत की पुष्टि की गई है। 'अवरेण पुत्रं न सरंति एगे', 'तहागया उ' इत्यादि उल्लेखों द्वारा तथागत बुद्ध के मत का निर्देश किया गया है। 'यतो वाचो निवर्तन्ते' जैसे उपनिषद्-वाक्यों से मिलते-जुलते 'सर्वे सरा नियट्टन्ति, तक्का जत्थ न विब्जइ' इत्यादि वाक्यों द्वारा आत्मा की प्रगोचरता बताई गई है। अचेलक—सर्वथा नम्र, एकवज्रधारी, द्विवज्रधारी, तथा त्रिवज्रधारी भिक्षुओं की चर्या से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण उल्लेख प्रथम श्रुतस्कन्ध में उपलब्ध हैं। इन उल्लेखों में सचेलकता एवं अचेलकता की सगतिरूप सापेक्ष मर्यादा का प्रतिपादन है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में माने वाली सभी बातें जैनधर्म के इतिहास की दृष्टि से, जैनमुनियों की चर्या की दृष्टि से एवं समग्र जैनसंघ की अपरिग्रहात्मक व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

अचेलकता व सचेलकता *

भगवान् महावीर की उपस्थिति में अचेलकता-सचेलकता का कोई विशेष विवाद न था। सुषर्मास्वामी के समय में भी अचेलक व सचेलक प्रथाओं की सगति थी। आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में अचेलक अर्थात् वज्ररहित भिक्षु के विषय में तो उल्लेख आता है किन्तु करपात्री अर्थात् पाणिपात्री भिक्षु के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। वीरनिर्वाण के हजार वर्ष बाद सकलित कल्पसूत्र के सामाचारी-प्रकरण की २५३, २५४ एवं २५५ वीं कड़िका में 'पाणिपडिग्गहियस्स भिक्खुस्स' इन शब्दों में पाणिपात्री अथवा करपात्री भिक्षु का स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होता है व आगे की कड़िका में 'पडिग्गहधारिस्स भिक्खुस्स' इन शब्दों में पात्रधारी भिक्षु का भी उल्लेख है। इस प्रकार सचेलक परम्परा के आगम में अचेलक व सचेलक की भाँति करपात्री एवं पात्रधारी भिक्षुओं का भी स्पष्ट उल्लेख है।

आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में वज्रधारी भिक्षुओं के विषय में विशेष विवेचन आता है। इसमें सर्वथा अचेलक भिक्षु के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं मिलता। वैसे मूल में तो भिक्षु एवं भिक्षुणी जैसे सामान्य शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। किन्तु जहाँ-जहाँ भिक्षु को ऐसे वज्र लेने चाहिए, ऐसे वज्र नहीं लेने चाहिए, ऐसे पात्र लेने चाहिए, ऐसे पात्र नहीं लेने चाहिए—इत्यादि चर्या का विधान है वहाँ अचेलक अथवा पाणिपात्र भिक्षु की चर्या के विषय में

कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध का झुकाव सचेलक प्रथा की ओर है। समस्त इसीलिए स्वयं नियुक्तिकार ने इसको रचना का दायित्व स्वचिरो पर डाला है। सुधर्मात्मा की झुकाव दोनों परम्पराओं की सापेक्ष संगति की ओर मालूम पड़ता है। इस झुकाव का प्रतिबिम्ब प्रथम श्रुतस्कन्ध में दिखाई देता है। दूसरा अनुमान यह भी हो सकता है कि नग्नता तथा सचेलकता (जोर्णवन्नधारित्व अथवा अल्पवन्नधारित्व) दोनों प्रथाओं की मान्यता होने के कारण जो समुदाय अपनी शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक परिस्थितियों एवं मर्यादाओं के कारण सचेलकता की ओर झुकने लगा हो उसका प्रतिनिधित्व दूसरे श्रुतस्कन्ध में किया गया हो। जिस युग का यह द्वितीय श्रुतस्कन्ध है उस युग में भी अचेलकता समादरणीय मानी जाती थी एवं सचेलकता की ओर झुका हुआ समुदाय भी अचेलकता की एक विशिष्ट तपश्चर्या के रूप में देखता था एवं अपनी अमृक मर्यादाओं के कारण यह स्वयं उस ओर नहीं जा सकता था। एतद्विषयक अनेक प्रमाण अगशाओं में आज भी उपलब्ध हैं। अगसाहित्य में अचेलकता एवं सचेलकता दोनों प्रथाओं का सापेक्ष समर्थन मिलता है।

अचेलक अर्थात् यथाजात एवं सचेलक अर्थात् अल्पवन्नधारी — इन दोनों प्रकार के साधक भ्रमणों में अमृक प्रकार का भ्रमण अपने को अधिक उत्कृष्ट समझे एवं दूसरे को अपकृष्ट समझे, यह ठीक नहीं। यह बात आचाराग्र के मूल में ही कहो गई है। वृत्तिकार ने भी अपने शब्दों में इसी आशय को अधिक स्पष्ट किया है। उन्होंने एतत्सम्बन्धी एक प्राचीन गीता भी उद्धृत की है जो इस प्रकार है —

जो वि दुक्थतिवत्थो बहुवत्थ अचेलओ व सथरइ।

न हु ते हीलति पर सव्वे वि अ ते जिणाणाए॥

—द्वितीय श्रुतस्कन्ध, सू० २८६, पृ० ३२७ पर वृत्ति

कोई चाहे द्विवन्नधारी हो, त्रिवन्नधारी हो, बहुवन्नधारी हो अथवा निर्वन्न हो किन्तु उन्हें एक दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। निर्वन्न ऐसा न समझे कि मैं उत्कृष्ट हूँ और वे द्विवन्नधारी आदि अपकृष्ट हैं। इसी प्रकार द्विवन्नधारी आदि ऐसा न समझें कि हम उत्कृष्ट हैं और यह त्रिवन्नधारी या निर्वन्न भ्रमण अपकृष्ट है। उन्हें एक-दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सभी जिन भगवान् की आज्ञा का अनुसरण करने वाले हैं।

इससे स्पष्ट है कि निर्वंछ व वल्लवारी दोनों के प्रति मूल सूत्रकार से लगा कर वृत्तिकारपर्यन्त समस्त आचार्यों ने अग्रा समभाव व्यक्त किया है । उत्तराध्ययन में आने वाले केशी-गौतमीय नामक २३वें अध्ययन के सवाद में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है ।

आचार के पर्याय •

जहाँ-जहाँ द्वादशाग अर्थात् बारह अगग्रन्थो के नाम बताये गये हैं, सर्वत्र प्रथम नाम आचाराग का आता है । आचार के पर्यायवाची नाम निर्युक्तिकार ने इस प्रकार बताये हैं आचार, आचाल, आगाल, आगर, आसास, आयरिस, अग, आइण्ण, आजाति एव आमोक्ष । इन दस नामों में आदि के दो नाम भिन्न नहीं अपितु एक ही शब्द के दो रूपान्तर हैं । 'आचाल' के 'व' का लोप नहीं हुआ है जबकि 'आचार' में 'च' लुप्त है । इसके अतिरिक्त 'आचाल' में मागधी भाषा के नियम के अनुसार 'र' का 'ल' हुआ है । 'आगाल' शब्द भी 'आचार' से भिन्न मालूम नहीं पड़ता । 'य' तथा 'ग' का प्राचीन लिपि की अपेक्षा से मिश्रण होना संभव है तथा वर्तमान हस्तप्रतियों में प्रयुक्त प्राचीन देवनागरी लिपि की अपेक्षा से भी इनका मिश्रण असम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति में 'आचार' के बजाय 'आगाल' का वाचन संभव है । इसी प्रकार 'आगाल' एव 'आगर' भी भिन्न मालूम नहीं पड़ते । 'आगर' शब्द के 'गा' के 'आ' का ह्रस्व होने पर 'आगर' एवं 'आगार' के 'र' का 'ल' होने पर 'आगाल' होना सहज है । 'आइण्ण' (प्राचीण) नाम में 'चर' धातु के भूतकृदन्त का प्रयोग हुआ है । इसे देखते हुए 'आचार' के अन्तर्गत इस नाम का भी समावेश हो जाता है । इस प्रकार आचार, आचाल, आगाल, आगर एव आइण्ण भिन्न-भिन्न शब्द नहीं अपितु एक ही शब्द के विभिन्न रूपान्तर हैं । आसास, आयरिस, अग, आजाति एव आमोक्ष शब्द आचार शब्द से भिन्न हैं । इनमें से 'अग' शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ रहा हुआ है जैसे आचारअग अथवा आचारग इत्यादि । आचार—आचार सूत्र श्रुतरूप पुरुष का एक विशिष्ट अंग है अतः इसे आचारग—आचाराग कहा जाता है । 'आजाति' शब्द स्थानागसूत्र में दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है जन्म के अर्थ में व आचारदशा नामक शास्त्र के दसवें अध्ययन के नाम के रूप में । संभवतः आचारदशा व आचार के नामसाम्य के कारण आचारदशा के अमुक अध्ययन का नाम समग्र आचाराग के लिए प्रयुक्त हुआ हो । आसास आदि शेष शब्दों की कोई उल्लेखनीय विशेषता प्रतीत नहीं होती ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन

नवब्रह्मचर्यरूप प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्ययनों के नामों का निर्देश स्थानाग व समवायाग में उपलब्ध है। इसी प्रकार का अन्य उल्लेख आचाराग-निर्युक्ति (ाग० ३१-२) में भी मिलता है। तदनुसार नौ अध्ययन इस प्रकार हैं . १ सत्यपरिण्णा (शस्त्रपरिज्ञा), २ लोगविजय (लोकविजय), ३ सीओसणिज्ज (शीतोष्णोय), ४ सम्मत्त (सम्मक्त्त), ५ आवत्ति (यावन्त), ६ धूअ (धूत), ७. विमोह (विमोह अथवा विमोक्ष), ८ उवहाणसुअ (उपघानश्रुत), ९ महापरिण्णा (महापरिज्ञा)। नदिसूत्र की हारिभद्रोय तथा मलयगिरिकृत वृत्ति में महापरिण्णा का क्रम आठवा तथा उवहाणसुअ का क्रम नववा है। आचाराग निर्युक्ति में धूअ के बाद महापरिण्णा, उसके बाद विमोह व उसके बाद उवहाणसुअ का निर्देश है। इस प्रकार अध्ययन-क्रम में कुछ अन्तर होते हुए भी सत्या की दृष्टि से सब एकमत हैं। इन नवों अध्ययनों का एक सामान्य नाम नवब्रह्मचर्य भी है। यहा ब्रह्मचर्य शब्द व्यापक अर्थ—सयम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आचाराग की उपलब्ध वाचना में छठा धूअ, सातवा महापरिण्णा, आठवा विमोह एवं नववा उवहाणसुअ—इस प्रकार का क्रम है। निर्युक्तिकार ने तथा वृत्तिकार शीलाक ने भी यही क्रम स्वीकार किया है। प्रस्तुत चर्चा में इसी क्रम का अनुसरण किया जाएगा।

उपर्युक्त नौ अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का नाम शस्त्रपरिज्ञा है। इसमें कुल मिलाकर सात उद्देशक—प्रकरण हैं। निर्युक्तिकार ने इन उद्देशकों का विषयक्रम निरूपण करते हुए बताया है कि प्रथम उद्देशक में जीव के अस्तित्व का निरूपण है तथा आगे के छ उद्देशकों में पृथ्वीकाय आदि छ जीवनिकायो के आरंभ-समारंभ की चर्चा है। इन प्रकरणों में शस्त्र शब्द का अनेक बार प्रयोग किया गया है एवं लौकिक शस्त्र की अपेक्षा सर्वथा भिन्न प्रकार के शस्त्र के अभिवेद का स्पष्ट परिज्ञान कराया गया है। अतः शब्दार्थ की दृष्टि से भी इस अध्ययन का शस्त्रपरिज्ञा नाम सार्थक है।

द्वितीय अध्ययन का नाम लोकविजय है। इसमें कुल छ उद्देशक हैं। कुछ स्थानों पर 'गढिए लोए, लोए पव्वहिए, लोगविपस्सी, विइत्ता लोग, वता लोगसज्जं, लोगस्स कम्मसमारभा' इस प्रकार के वाक्यों में 'लोक' शब्द का प्रयोग तो मिलता है किन्तु सारे अध्ययन में कहीं भी 'विजय' शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई देता। फिर भी समग्र अध्ययन में लोकविजय का ही उपदेश

हैं, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ विजय का अर्थ लोकप्रसिद्ध जीत ही है। लोक पर विजय प्राप्त करना अर्थात् संसार के मूल कारणरूप क्रोध, भान, माया व लोभ—इन चार कषायों को जीतना। यही इस अध्ययन का सार है। निर्युक्तिकार ने इस अध्ययन के छोड़े उद्देशकों का जो विषयानुक्रम बताया है वह उसी रूप में उपलब्ध है। वृत्तिकार ने भी उसीका अनुसरण किया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वैराग्य बढ़ाना, संयम में दृढ़ करना, जातिगत अभिमान को दूर करना, भोगों की आसक्ति से दूर रखना, भोजनादि के निमित्त होने वाले आरम्भ-समारम्भ का त्याग करवाना, ममता छुड़वाना आदि है।

तृतीय अध्ययन का नाम सीओसणिञ्ज—शीतोष्णीय है। इसके चार उद्देशक हैं। शीत अर्थात् शीतलता अथवा सुख एवं उष्ण अर्थात् परिताप अथवा दुःख। प्रस्तुत अध्ययन में इन दोनों के त्याग का उपदेश है। अध्ययन के प्रारम्भ में ही 'सीओसिणच्चाई' (शीतोष्णत्यागी) ऐसा शब्द प्रयोग भी उपलब्ध है। इस प्रकार अध्ययन का शीतोष्णीय नाम सार्थक है। निर्युक्तिकार ने चारों उद्देशकों का विषयानुक्रम इस प्रकार बताया है। प्रथम उद्देशक में असयमी को सुप्त—सोते हुए की कोटि में गिना गया है। दूसरे उद्देशक में बताया है कि इस प्रकार के सुप्त व्यक्ति महान् दुःख का अनुभव करते हैं। तृतीय उद्देशक में कहा गया है कि श्रमण के लिए केवल दुःख सहन करना अर्थात् बेहदमन करना ही पर्याप्त नहीं है। उसे चित्तशुद्धि की भी वृद्धि करते रहना चाहिए। चतुर्थ अध्ययन में कषाय-त्याग, पापकर्म-त्याग एवं सयमोत्कर्ष का निरूपण है। यही विषयक्रम वर्तमान में भी उपलब्ध है।

चतुर्थ अध्ययन का नाम सम्मत्त—सम्यक्त्व है। इसके चार उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में अहिंसाधर्म की स्थापना व सम्यक्त्ववाद का निरूपण है। द्वितीय उद्देशक में हिंसा की स्थापना करने वाले ग्रन्थयुषिकों को अनायं कहा गया है एवं उनसे प्रश्न किया गया है कि उन्हें मन की अनुकूलता सुखरूप प्रतीत होती है अथवा मन की प्रतिकूलता? इस प्रकार इस उद्देशक में भी अहिंसाधर्म का ही प्रतिपादन किया गया है। तृतीय उद्देशक में निर्दोष तप का अर्थात् केवल बेहदमन का नहीं अपितु चित्तशुद्धिपोषक अक्रोध, अलोभ, क्षमा, सतोष आदि गुणों की वृद्धि करने वाले तप का निरूपण है। चतुर्थ उद्देशक में सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य एवं सम्यक्तप की प्राप्ति के लिए यत्न करने का उपदेश है। इस प्रकार यह अध्ययन सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने वाला है। इसमें अनेक स्थानों पर 'सम्मत्तदसिणो,

सम्मत एव ति' आदि वाक्यों में सम्मत—सम्यक्त्व शब्द का साक्षात् निर्देश भी है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन का सम्यक्त्व नाम सार्थक है। विषयानुक्रम की दृष्टि से भी नियुक्तिकार व सूत्रकार में साम्य है।

नियुक्तिकार के कथनानुसार पाचवें अध्ययन के दो नाम हैं आवंति व लोकसार। अध्ययन के प्रारम्भ में, मध्य में एवं अन्त में आवंति शब्द का प्रयोग हुआ है अतः इसे आवंति नाम दे सकते हैं। इसमें जो कुछ निरूपण है वह समग्रलोक का साररूप है अतः इसे लोकसार भी कहा जा सकता है। अध्ययन के प्रारम्भ में ही 'लोक' शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्यत्र भी अनेक बार 'लोक' शब्द का प्रयोग हुआ है। समग्र अध्ययन में कही भी 'सार' शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं होता। अध्ययन के अन्त में शब्दातीत एव बुद्धि व तक से अगम्य आत्मतत्त्व का निरूपण है। यही निरूपण साररूप है, जो समझ कर इसका नाम लोकसार रखा गया हो, यह समझ है। इसके छह उद्देशक हैं। नियुक्तिकार ने इनका जो विषयक्रम बताया है वह आज भी उसी रूप में उपलब्ध है। इनमें सामान्य भ्रमणचर्या का प्रतिपादन है।

छठे अध्ययन का नाम घूत है। अध्ययन के आरम्भ में ही 'अग्घाइ से धूय नाण' इस वाक्य में धूय—घूत शब्द का उल्लेख है। आगे भी 'धूयवाय पवेणस्सामि' यो कह कर घूतवाद का निर्देश किया है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन का घूत नाम सार्थक है। हमारी भाषा में 'अवघूत' शब्द का जो अर्थ प्रचलित है वही अर्थ प्रस्तुत घूत शब्द का भी है। इस अध्ययन के पांच उद्देशक हैं। इनमें तुष्णा को भटकने का उपदेश है। आत्मा में जो सयण याने सदन, शयन या स्वजन, उपकरण, शरीर, रस, वैभव, सरकार आदि की तुष्णा विद्यमान है उसे भटक कर साफ कर देना चाहिए।

सातवें अध्ययन का नाम महापरिज्ञा—महापरिज्ञा है। यह अध्ययन वर्तमान में अनुपलब्ध है किन्तु इस पर लिखी गई नियुक्ति उपलब्ध है। इससे पता चलता है कि नियुक्तिकार के सामने यह अध्ययन अवश्य रहा होगा। नियुक्तिकार ने 'महापरिज्ञा' के 'महा' एवं 'परिज्ञा' इन दो पदों का निरूपण करने के साथ ही परिज्ञा के प्रकारों का भी निरूपण किया है एवं अन्तिम गाथा में बताया है कि साधक को देवागना, नरागना, व तिर्यञ्चागना इन तीनों का मन, वचन व काया से त्याग करना चाहिए। इस परित्याग का नाम महापरिज्ञा है। इस अध्ययन का विषय नियुक्तिकार के शब्दों

में 'मोहसमुत्था परिसहृवसर्गा' अर्थात् मोहजन्य परोषह अथवा उपसर्ग हैं। इसकी व्याख्या करते हुए वृत्तिकार शीलाकदेव कहते हैं कि सयमी श्रमण को साधना में विघ्नरूप से उत्पन्न मोहजन्य परोषहो अथवा उपसर्गों को समभावपूर्वक सहन करना चाहिए^१। छी-सर्ग भी एक मोहजन्य परोषह ही है। भगवान् महावीरकृत आचारविधानो में ब्रह्मचर्य अर्थात् त्रिविध छी-संसर्गत्याग प्रधान है। परम्परा से चले आने वाले चार यामो—चार महाव्रतो मे भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य व्रत को असग से जोड़ा। इससे पता चलता है कि भगवान् महावीर के समय मे एतद्विषयक कितनी शिथिलता रही होगी। इस प्रकार के उपशैथिल्य एवं आचारपतन के युग में कोई विघ्नसतोषी कदाचित् इस अध्ययन के लोप में निमित्त बना हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

आठवें अध्ययन के दो नाम मालूम पड़ते हैं एक विमोक्ख अथवा विमोक्ष और दूसरा विमोह। अध्ययन के मध्य में 'इच्छेय विमोहाययण' तथा 'अणु-पुब्बेण विमोहाइं' व अध्ययन के अन्त मे 'विमोहन्नयर हिय' इन वाक्यों में स्पष्ट रूप से 'विमोह' शब्द का उल्लेख है। यही शब्दप्रयोग अध्ययन के नामकरण में निमित्तभूत मालूम होता है। निर्युक्तिकार ने नाम के रूप में 'विमोक्ख—विमोक्ष' शब्द का उल्लेख किया है। वृत्तिकार शीलाकसूरि मूल व निर्युक्ति दोनो का अनुसरण करते हैं। अर्थ की दृष्टि से विमोह व विमोक्ख मे कोई तात्त्विक भेद नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन के आठ उद्देशक हैं। उद्देशकों की सख्या की दृष्टि से यह अध्ययन शेष आठों अध्ययनो से बड़ा है। निर्युक्तिकार का कथन है कि इन आठो उद्देशकों में विमोक्ष विषयक निरूपण है। विमोक्ष का अर्थ है अलग हो जाना—साथ में न रहना। विमोह का अर्थ है मोह न रखना—ससर्ग न करना। प्रथम उद्देशक में बताया है कि जिन अनगारों का आचार अपने आचार से मिलता न दिखाई दे उनके संसर्ग से मुक्त रहना चाहिए—उनके साथ नहीं रहना चाहिए अथवा वैसे अनगारो से मोह नहीं रखना चाहिए—उनका सग नहीं करना चाहिए। दूसरे उद्देशक में बताया है कि आहार, पानी, वस्त्र आदि दूषित हों तो उनका त्याग करना चाहिए—उनसे अलग रहना चाहिए—उन पर मोह नहीं रखना चाहिए। तृतीय उद्देशक में बताया है कि साधु के शरीर का कपन देख कर यदि कोई गृहस्थ शका करे कि यह साधु कामावेश के कारण काँपता है

^१ सप्तमे त्वयम्—सयमादिगुणयुक्तस्य कदाचिद् मोहसमुत्था परीषहा उपसर्गा वा प्रादुर्भवेयु ते सम्यक् सोढव्या—पृ० ६

तो उसकी शका को दूर करना चाहिए—उसे शका से मुक्त करना चाहिए—उसका शकारूप जो मोह है उसे दूर करना चाहिए। आगे के उद्देशकों में उपकरण एव शरीर के विमोक्ष अथवा विमोह के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है जिसका सार यह है कि यदि ऐसी शारीरिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि समय की रक्षा न हो सके अथवा छी आदि के अनुकूल अथवा प्रतिकूल उपसर्ग होने पर समय-भंग की स्थिति पैदा हो जाय तो विवेकपूर्वक जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए अर्थात् शरीर आदि से आत्मा का विमोक्ष करना चाहिए।

नवें अध्यायन का नाम उपहाणसुय—उपघानश्रुत है। इसमें भगवान् महावीर की गभीर ध्यानमय व घोरतपोमय साधना का वर्णन है। उपघान शब्द तप के पर्याय के रूप में जैन प्रवचन में प्रसिद्ध है। इसीलिए इसका नाम उपघानश्रुत रखा गया मालूम होता है। निर्युक्तिकार ने इस अध्ययन के नाम के लिए 'उपहाणसुय' शब्द का प्रयोग किया है। इसके चार उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में दोषा लेने के बाद भगवान् को जो कुछ सहन करना पड़ा उसका वर्णन है। उन्होंने सबप्रकार की हिंसा का त्याग कर अहिंसामय चर्या स्वीकार की। वे हेमन्त ऋतु में अर्थात् कड़कड़ाती ठंडी में घरवार छोड़ कर निकल पड़े एव कठोर प्रतिज्ञा की कि 'इस ब्रह्म से शरीर को ढकूंगा नहीं' इत्यादि। द्वितीय एव तृतीय उद्देशक में भगवान् ने कैसे-कैसे स्थानों में निवास किया एव वहाँ उन्हें कैसे-कैसे परोंवह सहन करने पड़े, यह बताया गया है। चतुर्थ उद्देशक में बताया है कि भगवान् ने किस प्रकार तपश्चर्या की, भिक्षाचर्या में क्या-क्या व कैसा-कैसा शुष्क भोजन लिया, कितने समय तक पानी पिया व न पिया, इत्यादि। पहले 'आचार' के जो पर्यायवाची शब्द बताये हैं उनमें एक 'आइष्ण' शब्द भी है। आइष्ण का अर्थ है आचीर्ण अर्थात् आचरित। आचाराग में जिस प्रकार की चर्या का वर्णन किया गया है, वैसी ही चर्या का जिसने आचरण किया है उसका इस अध्ययन में वर्णन है। इसी को दृष्टि में रखते हुए सम्पूर्ण आचाराग का एक नाम 'आइष्ण' भी रखा गया है।

आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्यायनों के सब मिलाकर ५१ उद्देशक हैं। इनमें से सातवें अध्यायन महापरिज्ञा के छः उद्देशकों का लोप हो जाने के कारण वर्तमान में ४४ उद्देशक ही उपलब्ध हैं। निर्युक्तिकार ने इन सब उद्देशकों का विषयानुक्रम बताया है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध की चूलिकाएँ •

आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध पाँच चूलिकाओं में विभक्त है। इनमें से प्रथम चार चूलिकाएँ तो आचाराग में ही हैं किन्तु पाँचवीं चूलिका विशेष विस्तृत होने के कारण आचाराग से भिन्न कर दी गई है जो निशीथसूत्र के नाम से एक अलग ग्रन्थ के रूप में उपलब्ध है। नन्दिसूत्रकार ने कालिक सूत्रों की गणना में 'निशीह' नामक जिस शास्त्र का उल्लेख किया है वह आचाराग—आचार-चूलिका का यही प्रकरण हो सकता है। इसका दूसरा नाम आचारकल्प अथवा आचारप्रकल्प भी है जिसका उल्लेख नियुक्ति, स्थानाग व समवायाग में मिलता है।

आचाराग की चार चूलिकाओं में से प्रथम चूलिका के सात अध्ययन हैं,^१ १. पिण्डैषणा, २ शय्यैषणा, ३. ईर्यैषणा ४ भाषाजातैषणा, ५ वस्त्रैषणा, ६ पात्रैषणा, ७ अवग्रहैषणा। द्वितीय चूलिका के भी सात अध्ययन हैं १. स्थान, २ निषोधिका, ३ उच्चारप्रस्रवण, ४ शब्द, ५ रूप, ६ परक्रिया, ७. अन्योन्यक्रिया। तृतीय चूलिका में भावना नामक एक ही अध्ययन है। चतुर्थ चूलिका में भी एक ही अध्ययन है जिसका नाम विमृक्ति है। इस प्रकार चारों चूलिकाओं में कुल सोलह अध्ययन हैं। इन अध्ययनों के नामों की योजना तदन्तर्गत विषयों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तिकार ने की प्रतीत होती है। पिण्डैषणा आदि समस्त नामों का विवेचन नियुक्तिकार ने निक्षेपपद्धति द्वारा किया है। पिण्ड का अर्थ है आहार, शय्या का अर्थ है निवासस्थान, ईर्या का अर्थ है गमनागमन प्रवृत्ति, भाषाजात का अर्थ है भाषासमूह, अवग्रह का अर्थ है गमनागमन की स्थानमर्यादा। वस्त्र, पात्र, स्थान, शब्द व रूप का वही अर्थ है जो सामान्यतया प्रचलित है। निषोधिका अर्थात् स्वाध्याय एवं ध्यान करने का स्थान, उच्चारप्रस्रवण अर्थात् दीघशका एवं लघुशका, परक्रिया अर्थात् दूसरों द्वारा की जाने वाली सेवाक्रिया, अन्योन्यक्रिया अर्थात् परस्पर की जाने वाली अनुचित क्रिया, भावना अर्थात् चिन्तन, विमृक्ति अर्थात् वीतरागता।

^१ मूल में सेज्जा व सिज्जा शब्द हैं। इसका संस्कृत रूप 'सथा' मानना विशेष उचित होगा। निषदा और सथा ये दोनों समानार्थक शब्द हैं तथा सदन, सद्म आदि शब्द वसति-निवास-स्थान के सूचक हैं परन्तु प्राचीन लोगों ने सेज्जा व सिज्जा का संस्कृत रूप 'शय्या' स्वीकार किया है। हेमचन्द्र जैसे प्रसन्न प्रतिभाशाली व्याकरण ने भी 'शय्या' का 'सेज्जा' बनाने का नियम दिया है। सदन, सद्म और सथा ये सभी पर्यावाची शब्द हैं।

पिण्डैषणा अध्ययन में ग्यारह उद्देशक हैं जिनमें बताया गया है कि श्रमण को अपनी साधना के अनुकूल समय-पोषण के लिए आहार-पानी किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए। समय-पोषक निवासस्थान की प्राप्ति के सम्बन्ध में शय्यैषणा नामक द्वितीय अध्ययन में सविस्तर विवेचन है। इसके तीन उद्देशक हैं। ईर्यैषणा अध्ययन में कैसे चलना, किस प्रकार के मार्ग पर चलना आदि का विवेचन है। इसके भी तीन उद्देशक हैं। भाषाजात अध्ययन में श्रमण को किस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए, किसके साथ कैसे बोलना चाहिए आदि का निरूपण है। इसमें दो उद्देशक हैं। वस्त्रैषणा अध्ययन में वस्त्र किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए इत्यादि का विवेचन है। इसमें भी दो उद्देशक हैं। पात्रैषणा नामक अध्ययन में पात्र के रखने व प्राप्त करने का विधान है। इसके भी दो उद्देशक हैं। अवग्रहैषणा अध्ययन में श्रमण को अपने लिए स्वीकार करने के मर्यादित स्थान को किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए, यह बताया गया है। इसके भी दो उद्देशक हैं। इस प्रकार प्रथम चूलिका के कुल मिलाकर पचोस उद्देशक हैं।

द्वितीय चूलिका के सातों अध्ययन उद्देशक रहित हैं। प्रथम अध्ययन में स्थान एवं द्वितीय में निषेधिका की प्राप्ति के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। तृतीय में दीघशका व लघुशका के स्थान के विषय में विवेचन है। चतुर्थ व पंचम अध्ययन में क्रमशः शब्द व रूपविषयक निरूपण है जिसमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार के शब्द व रूप से श्रमण में रागद्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिये। छठे में परक्रिया एवं सातवें में अन्योन्यक्रियाविषयक विवेचन है।

प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो आचार बताया गया है उसका आचरण किसने किया है ? इस प्रश्न का उत्तर तृतीय चूलिका में है। इसमें भगवान् महावीर के चरित्र का वर्णन है। प्रथम श्रुतस्कन्ध के नवम अध्ययन उपधानश्रुत में भगवान् के जन्म, माता-पिता, स्वजन इत्यादि के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। इन्हीं सब बातों का वर्णन तृतीय चूलिका में है। इसमें पाँच महाव्रतों एवं उनकी पाँच-पाँच भावनाओं का स्वरूप भी बताया गया है। इस प्रकार 'भावना' के वर्णन के कारण इस चूलिका का भावना नाम सार्थक है।

चतुर्थ चूलिका में केवल ग्यारह गाथाएँ हैं जिनमें विभिन्न उपमाओं द्वारा वीतराग के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अन्तिम गाथा में सबसे श्रुत में 'विमुच्चह' क्रियापद है। इसी को दृष्टि में रखते हुए इस चूलिका का नाम विमुक्ति रखा गया है।

एक रोचक कथा •

उपयुक्त चार चूलिकाओं में से अन्तिम दो चूलिकाओं के विषय में एक रोचक कथा मिलती है । यद्यपि नियुक्तिकार ने यह स्पष्ट बताया है कि आचारांग की पाँचों चूलिकाएँ स्थविरकृत हैं फिर भी आचार्य हेमचन्द्र ने तृतीय व चतुर्थ चूलिका के सम्बन्ध में एक ऐसी कथा दी है जिसमें इनका सम्बन्ध महाविदेह क्षेत्र में विराजित सीमघर तीर्थङ्कर के साथ जोड़ा गया है । यह कथा परिशिष्ट पत्रों के नवम सर्ग में है । इसका सम्बन्ध स्थूलभद्र के भाई श्रियक की कथा से है । श्रियक की बड़ी बहन साध्वी यक्षा के कहने से श्रियक ने उपवास किया और वह मर गया । श्रियक की मृत्यु का कारण यक्षा अपनेको मानती रही । किन्तु वह श्रीसघ द्वारा निर्दोष घोषित की गई एवं उसे श्रियक की हत्या का कोई प्रायश्चित्त नहीं दिया गया । यक्षा श्रीसघ के इस निर्णय से सन्तुष्ट न हुई । उसने घोषणा की कि जिन भगवान् खुद यदि यह निर्णय दें कि मैं निर्दोष हूँ तभी मुझे सन्तोष हो सकता है । तब समस्त श्रीसघ ने शासनदेवों का आह्वान करने के लिए काउसरग—कायोत्सर्ग—ध्यान किया । ऐसा करने पर तुरन्त शासनदेवी उपस्थित हुई एवं साध्वी यक्षा को अपने साथ महाविदेह क्षेत्र में विराजित सीमघर भगवान् के पास ले गई । सीमघर भगवान् ने उसे निर्दोष घोषित किया एवं प्रसन्न होकर श्रीसघ के लिए निम्नोक्त चार अध्ययनों का उपहार दिया । भावना, विभुक्ति, रतिकल्प और विवित्रचर्या । श्रीसघ ने यक्षा के मुख से सुन कर प्रथम दो अध्ययनों को आचारांग की चूलिका के रूप एवं अन्तिम दो अध्ययनों को दशवैकालिक की चूलिका के रूप में जोड़ दिया ।

हेमचन्द्रसूरिलिखित इस कथा के प्रामाण्य-अप्रामाण्य के विषय में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं । उन्होंने यह घटना कहीं से प्राप्त की, यह प्रवश्य शोचनीय है । दशवैकालिक नियुक्ति, आचारांग-नियुक्ति, हरिभद्रकृत दशवैकालिक-वृत्ति, शीलाकृत आचारांग वृत्ति आदि में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है ।

पद्यात्मक अंश

आचारांग-प्रथमश्रुतस्कन्ध के विमोह नामक अष्टम अध्ययन का सम्पूर्ण आठवाँ उद्देशक पद्यमय है । उपधानश्रुत नामक सम्पूर्ण नवम अध्ययन भी पद्यमय है । यह बिलकुल स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त द्वितीय अध्ययन लोकविजय, तृतीय अध्ययन शोतोष्णीय एवं षष्ठ अध्ययन घृत में कुछ पद्य बिलकुल स्पष्ट हैं । इन पद्यों के अतिरिक्त आचारांग में ऐसे अनेक पद्य और हैं जो मुद्रित प्रतियों में गद्य के रूप में

छपे हुए हैं। चूणिकार कहीं-कहीं 'गाहा' (गाथा) शब्द द्वारा मूल के पद्यभाग का निर्देश करते हैं किन्तु वृत्तिकार ने तो शायद ही ऐसा कहीं किया हो। आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सम्पादक श्री शुभ्रिग ने अपने संस्करण में समस्त पद्यों का स्पष्ट पृथक्करण किया है एवं उनके छंदों पर भी जर्मन भाषा में पर्याप्त प्रकाश डाला है तथा बताया है कि इनमें आर्या, जगती, त्रिष्टुभ, वैतालिक, श्लोक आदि का प्रयोग हुआ है। साथ ही बौद्ध पिटकग्रन्थ सुत्तनिपात के पद्यों के साथ आचाराग-प्रथमश्रुतस्कन्ध के पद्यों की तुलना भी की है। आश्चर्य है कि शोलाक से लेकर दीपिकाकार तक के प्राचीन व अर्वाचीन वृत्तिकारों का ध्यान आचाराग के पद्य-भाग के पृथक्करण की ओर नहीं गया। वर्तमान भारतीय सशोधको, संपादकों एवं अनुवादकों का ध्यान भी इस ओर न जा सका, यह खेद का विषय है।

आचारागरूप द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम दो चूलिकाएँ पूरी गद्य में हैं। तृतीय चूलिका में दो-चार जगह पद्य का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। इसमें महावीर की सम्पत्ति के दान के सम्बन्ध में उपलब्ध वर्णन छ. आर्याओं में है। महावीर द्वारा दोक्षाशिविका में बैठ कर ज्ञातखण्डवन की ओर किये गये प्रस्थान का वर्णन भी ग्यारह आर्याओं में है। भगवान् जिस समय सामायिक चारिज अंगीकार करने के लिए प्रतिज्ञावचन का उच्चारण करते हैं उस समय उपस्थित जनसमूह इस प्रकार शान्त हो जाता है मानो वह चित्रलिखित हो। इस दृश्य का वर्णन भी दो आर्याओं में है। आगे पाँच महाव्रतों की भावनाओं का वर्णन करते समय अपरिग्रह व्रत की भावना के वर्णन में पाँच अनुष्टुभों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भावना नामक तृतीय चूलिका में कुल चौबीस पद्य हैं। शेष सम्पूर्ण अंश गद्य में है। विमुक्ति नामक चतुर्थ चूलिका पूरी पद्यमय है। इसमें कुल ग्यारह पद्य हैं जो उपजाति जैसे किसी छंद में लिखे गये प्रतीत होते हैं। सुत्तनिपात के आमगधसुत्त में भी ऐसे छंद का प्रयोग हुआ है। इस छंद में प्रत्येक पाद में बारह अक्षर होते हैं। इस प्रकार पूरे द्वितीय श्रुतस्कन्ध में कुल पैंतीस पद्यों का प्रयोग हुआ है।

आचाराग की वाचनाएँ

नदिसूत्र व समवायाग में लिखा है कि आचाराग की अनेक वाचनाएँ हैं। वर्तमान में ये सब वाचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं किन्तु शोलाक की वृत्ति में स्वीकृत पाठरूप एक वाचना व उसमें नागाजुनीय के नाम से उल्लिखित दूसरी वाचना — इस प्रकार दो वाचनाएँ प्राप्य हैं। नागाजुनीय वाचना के पाठभेद वर्तमान पाठ

से विलकुल विलक्षण हैं। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में आचारांग में एक पाठ इस प्रकार उपलब्ध है —

कट्ठु एवं अवयाणओ विइया मदस्स बालिया लद्धा हुरत्था ।

—आचारांग अ. ५, उ १, सू. १४५

इस पाठ के बजाय नागार्जुनीय पाठ इस प्रकार है —

जे खलु विसए सेवई सेवित्ता णालोएइ, परेण वा पुट्ठो निण्हवइ,
अहवा तं परं सएण वा दोसेण पाविट्ठयरेण वा दोसेण उवल्लिपिज्ज न्ति ।

आचार्य शीलाक ने अपनी धृति में जो पाठ स्वीकार किया है उसमें श्रीर नागार्जुनीय पाठ में शब्द रचना की दृष्टि से बहुत अन्तर है, यद्यपि आशय में भिन्नता नहीं है। नागार्जुनीय पाठ स्वीकृत पाठ की अपेक्षा अति स्पष्ट एवं विरल है। उदाहरण के लिए एक और पाठ लें —

विराग रुवेसु गच्छेज्जा महया-खुड्डएहि (एसु) वा ।

—आचारांग अ. ३, उ ३, सू. ११७.

इस पाठ के बजाय नागार्जुनीय पाठ इस प्रकार है —

विसयम्मि पच्चगम्मि वि दुविहम्मि तिय तियं ।

भावओ सुट्ठ जाणित्ता स न लिप्पइ दोसु वि ॥

नागार्जुनीय पाठान्तरो के अतिरिक्त धृतिकार ने और भी अनेको पाठभेद दिये हैं, जैसे 'भोयणाए' के स्थान पर 'भोयणाए', 'चित्ते' के स्थान पर 'चित्ठे', 'पियावया' के स्थान पर 'पियायया' इत्यादि। संभव है, इस प्रकार के पाठभेद भ्रष्टाश्रित की परम्परा के कारण अथवा प्रतिलिपिकार के लिपिदोष के कारण हुए हों। इन पाठ भेदों में विशेष अर्थभेद नहीं है। हा, कभी-कभी इनके अर्थ में अन्तर अवश्य दिखाई देता है। उदाहरण के लिए 'जातिमरणभोयणाए' का अर्थ है जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जब कि 'जातिमरणभोयणाए' का अर्थ है जातिभोज अथवा मृत्युभोज के उद्देश्य से। यहाँ जातिभोज का अर्थ है जन्म के प्रसंग पर किया जाने वाला भोजन का समारम्भ अथवा जातिविशेष के निमित्त होने वाला भोजन-समारम्भ एवं मृत्युभोज का अर्थ है श्राद्ध अथवा मृतकभोजन।

आचारांग के कर्ता

आचारांग के कर्तृत्व के सम्बन्ध में इसका उपोद्घातात्मक प्रथम वाक्य कुछ प्रकाश डालता है। वह वाक्य इस प्रकार है 'सुर्यं मे आउस। तेण भगवया एवमक्खाय—हे चिरञ्जीव ! मैंने सुना है कि उन भगवान् ने ऐसा कहा है। इस वाक्य रचना से यह स्पष्ट है कि कोई तृतीय पुरुष कह रहा है कि मैंने ऐसा सुना है कि भगवान् ने यो कहा है। इसका अर्थ यह है कि भूल वक्ता भगवान् है। जिसने सुना है वह भगवान् का साक्षात् श्रोता है। और उसी श्रोता से सुनकर जो इस समय सुना रहा है, वह श्रोता का श्रोता है। यह परम्परा वैसी ही है जैसे कोई एक महाशय प्रवचन करते हो, दूसरे महाशय उस प्रवचन को सुनते हों एव सुन कर उसे तीसरे महाशय को सुनाते हो। इससे यह ध्वनित होता है कि भगवान् के मुख से निकले हुए शब्द तो वे ज्यो ज्यो बोलते गये त्यो-त्यो विलीन होते गये। बाद में भगवान् को कही हुई बात बताने का प्रसंग आने पर सुनने वाले महाशय यो कहते हैं कि मैंने भगवान् से ऐसा सुना है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों के पास भगवान् के खुद के शब्द नहीं आते अपितु किसी सुनने वाले के शब्द आते हैं। शब्दों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे जिस रूप में बाहर आते हैं उसी रूप में कभी नहीं टिक सकते। यदि उन्हें उसी रूप में सुरक्षित रखने की कोई विशेष व्यवस्था हो तो अवश्य वैसा हो सकता है। वर्तमान युग में इस प्रकार के वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं। ऐसे साधन भगवान् महावीर के समय में विद्यमान न थे। अतः हमारे सामने जो शब्द हैं वे साक्षात् भगवान् के नहीं अपितु उनके हैं जिन्होंने भगवान् से सुने हैं। भगवान् के खुद के शब्दों व श्रोता के शब्दों में शब्द के स्वरूप की दृष्टि से वस्तुतः बहुत अन्तर है। फिर भी ये शब्द भगवान् के ही हैं, इस प्रकार की छाप मन परसे किसी भी प्रकार नहीं मिट सकती। इसका कारण यह है कि शब्दयोजना भले ही श्रोता की हो, आशय तो भगवान् का ही है।

अगसूत्रों की वाचनाएँ :

ऐसी मान्यता है कि पहले भगवान् अपना आशय प्रकट करते हैं, बाद में उनके गणघर अर्थात् प्रधान शिष्य उस आशय को अपनी अपनी शैली में शब्दबद्ध करते हैं। भगवान् महावीर के ग्यारह गणघर थे। वे भगवान् के आशय को अपनी-अपनी शैली व शब्दों में ग्रथित करने के विशेष अधिकारी थे। इससे फलित होता है कि एक गणघर की जो शैली व शब्दरचना हो वही दूसरे की हो भी

ग़ौर न भी हो। इसीलिए कल्पसूत्र में कहा गया है कि प्रत्येक गणघर की वाचना भिन्न-भिन्न थी। वाचना अर्थात् शैली एवं शब्दरचना। नन्दिसूत्र व सम-वायाग में भी बताया गया है कि प्रत्येक अङ्गसूत्र की वाचना परित (अर्थात् परिमित) अथवा एक से अधिक (अर्थात् अनेक) होती है।

ग्यारह गणघरों में से कुछ तो भगवान् की उपस्थिति में ही मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। सुधर्मस्वामी नामक गणघर सब गणघरों में दीर्घायु थे। अतः भगवान् के समस्त प्रवचन का उत्तराधिकार उन्हें मिला था। उन्होंने उसे सुरक्षित रखा एवं अपनी शैली व शब्दों में ग्रथित कर आगे की शिष्य-प्रशिष्यपरम्परा को सौंपा। इस शिष्य-प्रशिष्यपरम्परा ने भी सुधर्मस्वामी की धोर से प्राप्त वसीयत को अपनी शैली व शब्दों में बहुत लम्बे काल तक कण्ठस्थ रखा।

आचार्य भद्रबाहु के समय में एक भयङ्कर व लम्बा दुष्काल पड़ा। इस समय पूर्वगतश्रुत तो सर्वथा नष्ट ही हो गया। केवल भद्रबाहु स्वामी को वह याद था जो उनके बाद अधिक लम्बे काल तक न टिक सका। वर्तमान में इसका नाम निशान भी उपलब्ध नहीं है। इस समय जो एकादश अङ्ग उपलब्ध हैं उनके विषय में परिशिष्ट पर्व के नवम सर्ग में बताया गया है कि दुष्काल समाप्त होने के बाद (बीरनिर्वाण दूसरी शताब्दी) पाटलिपुत्र में धर्मराजस्य एकत्रित हुआ व जो अङ्ग, अध्ययन, उद्देशक आदि याद थे उन सबका सकलन किया ततश्च एकादशाङ्गानि श्रीसद्यः अमेलयत् तदा। जिन-प्रवचन के सकलन की यह प्रथम सगीति—वाचना है। इसके बाद देश में दूसरा दुष्काल पड़ा जिससे कण्ठस्थ श्रुत को फिर हानि पहुँची। दुष्काल समाप्त होने पर पुनः (बीरनिर्वाण ६वीं शताब्दी) मथुरा में धर्मराजस्य एकत्रित हुआ व स्कन्दिलाचार्य की ग्रन्थसत्ता में जिन-प्रवचन की द्वितीय वाचना हुई। मथुरा में होने के कारण इसे माथुरी वाचना भी कहते हैं। भद्रबाहुस्वामी एवं स्कन्दिलाचार्य के समय के दुष्काल व श्रुतसकलन का उल्लेख आवश्यकचूणि तथा नन्दिचूणि में उपलब्ध है। इनमें दुष्काल का समय बारह वर्ष बताया गया है। माथुरी वाचना की समकालीन एक अन्य वाचना का उल्लेख करते हुए कहावली नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि बलभी नगरी में आचार्य नागार्जुन की ग्रन्थसत्ता में भी इसी प्रकार की एक वाचना हुई थी जिसे बालभी अथवा नागार्जुनीय वाचना कहते हैं। इन वाचनाओं में जिन-प्रवचन ग्रन्थवद्ध किया गया, इसका समर्थन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र योगशास्त्र की वृत्ति (योग-शास्त्रप्रकाश, ३, पत्र २८७) में लिखते हैं : जिनवचनं च दुष्प्रमाकालवशात्

उच्छिन्नप्रायमिति मत्वा भगवद्भिर्नागार्जुन-स्कन्दिलाचार्यप्रभृतिभिः पुस्तकेषु न्यस्तम्—काल की दुष्प्रमत्ता के कारण (अथवा दुष्प्रमाकाल के कारण) जिनप्रवचन को लगभग उच्छिन्न हुआ जान कर आचार्य नागार्जुन, स्कन्दिलाचार्य आदि ने उसे पुस्तकबद्ध किया। माथुरी वाचना वालभी वाचना से अनेक स्थानों पर अलग पड़ गई। परिणामतः वाचनाओं में पाठभेद हो गये। ये दोनों श्रुतधर आचार्य यदि परस्पर मिलकर विचार-विमर्श करते तो सम्भवतः वाचनाभेद टल सकता किन्तु दुर्भाग्य से ये न तो वाचना के पूर्व इस विषय में कुछ कर सके और न वाचना के पश्चात् ही परस्पर मिल सके। यह वाचनाभेद उनकी मृत्यु के बाद भी वैसा का वैसा ही बना रहा। इसे वृत्तिकारों ने 'नागार्जुनीया पुन एव पठन्ति' आदि वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट किया है। माथुरी व वालभी वाचना सम्पन्न होने के बाद वीरनिर्वाण ६८७ अथवा ६९३ में देवद्विगणि क्षमाश्रमण ने वलभी में सध एकत्रित कर उस समय में उपलब्ध समस्त श्रुत को पुस्तकबद्ध किया। उस समय से सारा श्रुत ग्रन्थबद्ध हो गया। तब से उसके विच्छेद अथवा विपर्यास की सम्भावना बहुत कम हो गई। देवद्विगणि क्षमाश्रमण ने किसी प्रकार की नई वाचना का प्रवर्तन नहीं किया अपितु जो श्रुतपाठ पहले की वाचनाओं में निहित हो चुका था उसी को एकत्र कर व्यवस्थित रूप से ग्रन्थबद्ध किया। एतद्विषयक उपलब्ध उल्लेख इस प्रकार है —

वलह्विपुरम्भि नगरे देवद्विपमुद्देण समणस्सघेण ।

पुत्थइ आगमु लिहिओ नवसयअसीआओ वीराओ ॥

अर्थात् वलभीपुर नामक नगर में देवद्विप्रमुख श्रमणसघ ने वीरनिर्वाण ६८० (मतान्तर से ६९३) में आगमों को ग्रन्थबद्ध किया।

देवद्विगणि क्षमाश्रमण

वर्तमान समस्त जैन प्रवन्ध-साहित्य में कहीं भी 'देवद्विगणि क्षमाश्रमण' जैसे

१ आगमों को पुस्तकारूढ करनेवाले आचार्य का नाम देवद्विगणिक्षमाश्रमण है। अमुक विशिष्ट गीतार्थ पुरुषको 'गण्डी' और 'क्षमाश्रमण' कहा जाता है। जैसे विशेषावश्यकमात्र के प्रयोक्ता जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण है वैसे ही उच्चकोटि के गीतार्थ देवद्वि भी गणिक्षमाश्रमण है। इनकी गुरुपरंपरा का क्रम कल्पसूत्र की स्थविरावली में दिया हुआ है। इनको किसी भी ग्रन्थकार ने वाचक-वश में नहीं गिनाया। अतः वाचकों से ये गणिक्षमाश्रमण अलग मालूम होती है और वाचकवंश की परंपरा अलग मालूम होती है। नन्दिसूत्रके

महाप्रभावक आचार्य का सम्पूर्ण जीवन-वृत्तात उपलब्ध नहीं होता । इन्होंने किन परिस्थितियों में आगमो को ग्रन्थबद्ध किया ? उस समय अन्य कौन श्रुतधर पुरुष विद्यमान थे ? वलभीपुर के सध ने उनके इस कार्य में किस प्रकार की सहायता की ? इत्यादि प्रश्नों के समाधान के लिए वर्तमान में कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है । आश्चर्य तो यह है कि विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में होनेवाले आचार्य प्रभाचन्द्र ने अपने प्रभावक-चरित्र में अन्य अनेक महाप्रभावक पुरुषों का जीवन चरित्र दिया है । किन्तु इनका कहीं निर्देश भी नहीं किया है ।

देवद्विगणि क्षमाश्रमण ने आगमो को ग्रन्थबद्ध करते समय कुछ महत्त्वपूर्ण बातें ध्यान में रखी । जहाँ जहाँ शास्त्रों में समान पाठ आये वहाँ-वहाँ उनकी पुनरावृत्ति न करते हुए उनके लिए एक विशेष ग्रन्थ अथवा स्थान का निर्देश कर दिया, जैसे 'जहा उववाइए', 'जहा पणवणाए' इत्यादि । एक ही ग्रन्थ में वही बात बार-बार आने पर उसे पुनः पुनः न लिखते हुए 'जाव' शब्द का प्रयोग करते हुए उसका अन्तिम शब्द लिख दिया, जैसे 'णागकुमारा जाव विहरति,' तेण कालेण जाव परिसा णिग्गया' इत्यादि । इसके अतिरिक्त उन्होंने महावीर के बाद की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ भी आगमो में जोड़ दी । उदाहरण के लिए स्थानाग में उल्लिखित दस गण भगवान् महावीर के निर्वाण के बहुत समय बाद

प्रयेता देववाचक नाम के आचार्य हैं । उनकी गुरुपरंपरा नदिसूत्र की स्थविरावली में दी है और वे स्पष्टरूप से वाचकवश की परंपरा में हैं अतः देववाचक और देवद्विगणिक्षमाश्रमण अलग-अलग आचार्य के नाम हैं तथा किसी प्रकार से कदाचित् गणिक्षमाश्रमण पद और वाचक पद भिन्न नहीं हैं ऐसा मानने पर भी इन दोनों आचार्यों की गुरुपरंपरा भी एक-सी नहीं मालूम होती । इसलिए भी ये दोनों भिन्न भिन्न आचार्य हैं । प्रश्न-पद्धति नामक छोटे से ग्रन्थ में लिखा है कि नदिसूत्र देववाचक ने बनाया है और पाठों को बारबार न लिखना पड़े इसलिए देववाचककृत नदिसूत्र की साची पुस्तकालिखित करते समय देवद्विगणिक्षमाश्रमण ने दी है । ये दोनों आचार्य भिन्न भिन्न होने पर ही प्रश्नपद्धति का यद् उल्लेख संगत हो सकता है । प्रश्नपद्धति के कर्ता के विचार से ये दोनों एक ही होते तो वे ऐसा लिखते कि नदिसूत्र देववाचक की कृति है और अपनी ही कृति की साची देवद्वि ने दी है, परन्तु उन्होंने ऐसा न लिखकर ये दोनों भिन्न भिन्न हों, इस प्रकार निर्देश किया है । प्रश्नपद्धति के कर्ता बुनि हरिश्चन्द्र हैं जो अपने को नवागोष्ठिकार या अभयदेवगूरिके शिष्य कहते हैं । —देखो प्रश्नपद्धति,

उत्पन्न हुए। यही बात जमालि को छोड़कर शेष निहवो के विषय में भी कही जा सकती है। पहले से चली आने वाली माथुरी व वालभी इन दो वाचनाओं में से देवद्विगणि ने माथुरी वाचना को प्रधानता दी। साथ ही वालभी वाचना के पाठभेद को भी सुरक्षित रखा। इन दो वाचनाओं में संगति रखने का भी उन्होंने भरसक प्रयत्न किया एवं सबका समाधान कर माथुरी वाचना को प्रमुख स्थान दिया।

महाराज खारवेल

महाराज खारवेल ने भी अपने समय में जैन प्रवचन के समुद्धार के लिए श्रमण-श्रमणियों एवं श्रावक श्राविकाओं का बृहद् सघ एकत्र किया। खेद है कि इस सम्बन्ध में किसी भी जैन ग्रंथ में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है। महाराज खारवेल ने कलिगगत्त खडगिरि व उदयगिरि पर एतद्विषयक जो विस्तृत लेख खुदवाया है उसमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है। यह लेख पूरा प्राकृत में है। इसमें कलिग में भगवान् ऋषभदेव के मन्दिर की स्थापना व अन्य अनेक घटनाओं का उल्लेख है। वर्तमान में उपलब्ध 'हिमवत्त घेरावली' नामक प्राकृत संस्कृतमिश्रित पट्टावली में महाराज खारवेल के विषय में स्पष्ट उल्लेख है कि उन्होंने प्रवचन का उद्धार किया।

आचाराग के शब्द

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आचाराग के कर्तृत्व का विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसमें आशय तो भगवान् महावीर का ही है। रही बात शब्दों की। हमारे सामने जो शब्द हैं वे किसके हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। या तो ये शब्द सुधर्मास्वामी के हैं या जम्बूस्वामी के हैं या उनके बाद होने वाले किसी सुविहित गीतार्थ के हैं। फिर भी इतना निश्चित है कि ये शब्द इतने पैंने हैं कि सुनते ही सोचे हृदय में घुस जाते हैं। इससे मालूम होता है कि ये किसी असाधारण अनुभवात्मक व्याख्यात्मक परा काष्ठा पर पहुँचे हुए पुरुष के हृदय में से निकले हुए हैं एवं सुनने वाले ने भी इन्हें उसी निष्ठा से सुरक्षित रखा है। अतः इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये शब्द सुधर्मास्वामी की वाचना का अनुसरण करने वाले हैं। संभव है इनमें सुधर्मा के खुद के ही शब्दों का प्रतिबिम्ब हो। यह भी असम्भव नहीं कि इन प्रतिबिम्बरूप शब्दों में से अमुक शब्द भगवान् महावीर के खुद के शब्दों के प्रतिबिम्ब के रूप में हों, अमुक शब्द सुधर्मास्वामी के वचनों के

प्रतिबिम्ब के रूप में हों, अमुक शब्द गीतार्थ महापुरुषों के शब्दों की पति-
व्वति के रूप में हो। इनमें से कौन से शब्द किस कीटि के हैं, इसका
पृथक्करण यहाँ सम्भव नहीं। वर्तमान में हम गुरुनानक, कबीर, नरसिंह मेहता,
आनन्दघन, यशोविजय उपाध्याय आदि के जो भजन-स्तवन गाते हैं उनमें मूल को
क्षेपका कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। इसी प्रकार का थोड़ा-बहुत परिवर्तन
आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में प्रतीत होता है। यही बात सूत्रकृताग के प्रथम
श्रुतस्कन्ध के विषय में भी कही जा सकती है। शेष अंगों के विषय में ऐसा नहीं
कह सकते। ये गीतार्थ स्थविरो की रचनाएँ हैं। इनमें महावीर आदि के शब्दों
का अधिक्य न होते हुए भी उनके आशय का अनुसरण तो है ही।

ब्रह्मचर्य एवं ब्राह्मण

आचाराग का दूसरा नाम वमचेर अर्थात् ब्रह्मचर्य है। इस नाम में ब्रह्म
और 'चर्य' ये दो शब्द हैं। निर्युक्तिकार ने ब्रह्म को व्याख्या करते हुए नामत
ब्रह्म, स्थापनात ब्रह्म, द्रव्यत ब्रह्म एवं भावत ब्रह्म—इस प्रकार ब्रह्म के चार
भेद बतलाये हैं। नामत ब्रह्म अर्थात् जो केवल नाम से ब्रह्म—ब्राह्मण है। स्थाप-
नात ब्रह्म का अर्थ है चित्रित ब्रह्म अथवा ब्राह्मणों की निशानी रूप यज्ञोपवीतादि
युक्त चित्रित आकृति अथवा मिट्टी आदि द्वारा निर्मित वैसा आकार—मूर्ति—प्रतिमा।
अथवा जिन मनुष्यों में बाह्य चिह्नो द्वारा ब्रह्मभाव की स्थापना—कल्पना की गई
हो, जिनमें ब्रह्मपद के अर्थानुसार गुण भले ही न हो वह स्थापनात, ब्रह्म—ब्राह्मण
कहलाता है। यहाँ ब्रह्म शब्द का ब्राह्मण अर्थ विवक्षित है। मूलतः तो ब्रह्म शब्द
ब्रह्मचर्य का ही वाचक है। चूँकि ब्रह्मचर्य सयम रूप है अतः ब्रह्म शब्द सत्रह
प्रकार के सयम का सूचक भी है। इसका समर्थन स्वयं निर्युक्तिकार ने (२८ वी
गाथा में) किया है। ऐसा होते हुए भी स्थापनात ब्रह्म का स्वरूप समझाते हुए
निर्युक्तिकार ने यज्ञोपवीतादियुक्त और ब्राह्मणगुणवर्जित जाति ब्राह्मण को भी
स्थापनात ब्रह्म क्यों कहा? किसी दूसरे को अर्थात् क्षत्रिय, वैश्य अथवा
शूद्र को स्थापनात ब्रह्म क्यों नहीं कहा? इसका समाधान यह है कि जिस
काल में आचारागसूत्र की योजना हुई वह काल भगवान् महावीर व
सुधर्मा का था। उस काल में ब्रह्मचर्य धारण करने वाले अधिकारशत ब्राह्मण
होते थे। किसी समय ब्राह्मण वास्तविक अर्थ में ब्रह्मचारी थे किन्तु जिस काल की
यह सूत्रयोजना है उस काल में ब्राह्मण अपने ब्राह्मणधर्म से अर्थात् ब्राह्मण के
यथार्थ आचार से च्युत हो गये थे। फिर भी ब्राह्मण जाति के बाह्य चिह्नों को

धारण करने के कारण ब्राह्मण ही माने जाते थे। इस प्रकार उस समय गुण नहीं किन्तु जाति ही ब्राह्मणत्व का प्रतीक मानी जाने लगी। सुत्तनिपात के ब्राह्मणधम्मिकसुत्त (चूलवग्ग, सू० ७) में भगवान् बुद्ध ने इस विषय में सुन्दर चर्चा की है। उसका सार नीचे दिया है —

श्रावस्ती नगरी में जेतवनस्थित अनापपिण्डिक के उद्यान में आकर ठहरे हुए भगवान् बुद्ध से कोशल देश के कुछ बुद्ध व कुलीन ब्राह्मणों ने आकर प्रश्न किया — ‘हे गौतम ! क्या आजकल के ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्मणों के ब्राह्मणधर्म के अनुसार आचरण करते हुए दिखाई देते हैं ?’ बुद्ध ने उत्तर दिया — ‘हे ब्राह्मणों ! आजकल के ब्राह्मण पुराने ब्राह्मणों के ब्राह्मणधर्म के अनुसार आचरण करते हुए दिखाई नहीं देते ।’ ब्राह्मण कहने लगे — ‘हे गौतम ! प्राचीन ब्राह्मणधर्म क्या है, यह हमें बताइए ।’ बुद्ध ने कहा — ‘प्राचीन ब्राह्मण ऋषि सत्यतात्मा एवं तपस्वी थे। वे पाच इन्द्रियों के विषयों का त्याग कर आत्मचिन्तन करते। उनके पास पशु न थे, धन न था। स्वाध्याय ही उनके धन था। वे ब्राह्मणधर्म का पालन करते। लोग उनके लिए श्रद्धापूर्वक भोजन बना कर द्वार पर तैयार रखते व उहें देना उचित समझते। वे अवध्य थे एवं उनके लिए किसी भी कुटुम्ब में आने-जाने की कोई रोक टोक न थी। वे श्रद्धालुसत्तुसत्तु वर्ष तक कौमार ब्राह्मणधर्म का पालन करते एवं प्रज्ञा व शील का सम्पादन करते। श्रुतकाल के प्रतिरिक्त वे अपनी प्रिय स्त्री का सहवास भी स्वीकार नहीं करते। वे ब्रह्मचर्य, शील, प्रार्जव, मार्दव, तप, समाधि, अहिंसा एवं क्षान्ति की स्तुति करते। उस समय के सुकुमार, उन्नतस्कन्ध, तेजस्वी एवं यशस्वी ब्राह्मण स्वधर्मानुसार आचरण करते तथा कृत्य-अकृत्य के विषय में सदा दक्ष रहते। वे चावल, आसन, धन्न, घी, तेल, आदि पदार्थ भिक्षा द्वारा अथवा धार्मिक रीति से एकत्र कर यज्ञ करते। यज्ञ में वे गोवध नहीं करते। जब तक वे ऐसे थे तब तक लोग सुखी थे। किन्तु राजा से दक्षिणा में प्राप्त संपत्ति एवं अलङ्घ्य स्त्रियों जैसी अत्यन्त शुद्ध वस्तु से उनकी बुद्धि बदली। दक्षिणा में प्राप्त गोवृद्ध एवं सुन्दर स्त्रियों में ब्राह्मण लुब्ध हुए। वे इन पदार्थों के लिए राजा इक्ष्वाकु के पास गये और कहने लगे कि तेरे पास खूब धन धान्य है, खूब सम्पत्ति है। इसलिए तू यज्ञ कर। उस यज्ञ में सम्पत्ति प्राप्त कर ब्राह्मण बनाव्य हुए। इस प्रकार लोभ्य हुए ब्राह्मणों को तृष्णा अधिक बढ़ी और वे पुनः इक्ष्वाकु के पास गये व उसे समझाया। तब उसने यज्ञ में लाखों गायें मारीं’ इत्यादि।

सुत्तनिपात के इस उल्लेख से प्राचीन ब्राह्मणों व पतित ब्राह्मणों का थोड़ा-बहुत परिचय मिलता है। निर्युक्तिकार ने पतित ब्राह्मणों को चित्रित ब्राह्मणों की कोटि में रखते हुए उनकी धर्मविहीनता एवं जड़ता की ओर संकेत किया।

चतुर्वेण

निर्युक्तिकार कहते हैं कि पहले केवल एक मनुष्य जाति थी। बाद में भगवान् ऋषभदेव के राज्यारूढ होने पर उसके दो विभाग हुए। बाद में शिल्प एवं वाणिज्य प्रारंभ होने पर उसके तीन विभाग हुए तथा श्रावकधर्म की उत्पत्ति होने पर उसीके चार विभाग हो गये। इस प्रकार निर्युक्ति की मूल गाथा में सामान्यतया मनुष्य जाति के चार विभागों का निर्देश किया गया है। उसमें किसी वर्णविशेष का नामोल्लेख नहीं है। टोकाकार शीलाक ने वर्णों के विशेष नाम बताते हुए कहा है कि जो मनुष्य भगवान् के आश्रित थे वे 'क्षत्रिय' कहलाये। अन्य सब 'शूद्र' गिने गये। वे शोक एवं रोदनस्वभावयुक्त थे अतः 'शूद्र' के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में अग्नि की खोज होने पर जिन्होंने शिल्प एवं वाणिज्य अपनाया वे 'वैश्य' कहलाये। बाद में जो लोग भगवान् के बताये हुए श्रावकधर्म का परमार्थतः पालन करने लगे एवं 'मत हनो, मत हनो' ऐसी घोषणा कर अहिंसा-धर्म का उद्घोष करने लगे वे 'माहन' अर्थात् 'ब्राह्मण' के रूप में प्रसिद्ध हुए।

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में निर्दिष्ट चतुर्वर्ण की उत्पत्ति से यह क्रम बिलकुल भिन्न है। यहाँ सर्वप्रथम क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य और अन्त में ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है जबकि उक्त सूक्त में सर्वप्रथम ब्राह्मण, बाद में क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और अंत में शूद्र की उत्पत्ति बताई है। निर्युक्तिकार ने ब्राह्मणोत्पत्ति का प्रसंग ध्यान में रखते हुए अन्य सात वर्णों एवं नौ वर्णान्तरो की उत्पत्ति का क्रम भी बताया है। इन सब वर्ण-वर्णान्तरो का समावेश उन्होंने स्थापना-ग्रह में किया है।

इस सम्बन्ध में चूर्णिकार ने जो निरूपण किया है वह निर्युक्तिकार से कुछ भिन्न मालूम पड़ता है। चूर्णि ने बताया गया है कि भगवान् ऋषभदेव के समय में जो राजा के आश्रित थे वे क्षत्रिय हुए तथा जो राजा के आश्रित न थे वे गृहपति कहलाये। बाद में अग्नि की खोज होने के उपरान्त उन गृहपतियों में से जो शिल्प तथा वाणिज्य करने वाले थे वे वैश्य हुए। भगवान् के प्रव्रज्या लेने व भरत का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान् के उपदेश द्वारा श्रावकधर्म की उत्पत्ति होने के अनन्तर ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ये श्रावक धर्मप्रिय थे तथा 'मा

धारण करने के कारण ब्राह्मण ही माने जाते थे। इस प्रकार उस समय गुण नहीं किन्तु जाति ही ब्राह्मणत्व का प्रतीक मानी जाने लगी। सुत्तनिपात के ब्राह्मणवम्मिकसुत्त (चूलवग्ग, सू० ७) में भगवान् बुद्ध ने इस विषय में सुन्दर चर्चा की है। उसका सार नीचे दिया है —

आवस्ती नगरी में जेतवनस्थित अनाथपिण्डिक के उद्यान में आकर ठहरे हुए भगवान् बुद्ध से कोशल देश के कुछ वृद्ध व कुलीन ब्राह्मणों ने आकर प्रश्न किया — ‘हे गौतम ! क्या आजकल के ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्मणों के ब्राह्मणधर्म के अनुसार आचरण करते हुए दिखाई देते हैं ?’ बुद्ध ने उत्तर दिया — ‘हे ब्राह्मणों ! आजकल के ब्राह्मण पुराने ब्राह्मणों के ब्राह्मणधर्म के अनुसार आचरण करते हुए दिखाई नहीं देते ।’ ब्राह्मण कहने लगे — ‘हे गौतम ! प्राचीन ब्राह्मणधर्म क्या है, यह हमें बताइए ।’ बुद्ध ने कहा — ‘प्राचीन ब्राह्मण ऋषि सत्यतात्मा एवं तपस्वी थे। वे पाँच इन्द्रियों के विषयों का त्याग कर आत्मचिन्तन करते। उनके पास पशु न थे, धन न था। स्वाध्याय ही उनका धन था। वे ब्राह्मणधर्म का पालन करते। लोग उनके लिए श्रद्धापूर्वक भोजन बना कर द्वार पर तैयार रखते व उन्हें देना उचित समझते। वे अवध्य थे एवं उनके लिए किसी भी कुटुम्ब में आने-जाने की कोई रोक टोक न थी। वे षष्ठतालीस वर्ष तक कौमार ब्रह्मचर्य का पालन करते एवं प्रज्ञा व शील का सम्पादन करते। ऋतुकाल के अतिरिक्त वे अपनी प्रिय स्त्री का सहवास भी स्वीकार नहीं करते। वे ब्रह्मचर्य, शील, भ्राजं, मार्दवं, तप, समाधि, अहिंसा एवं क्षान्ति की स्तुति करते। उस समय के सुकुमार, उन्नतस्कन्ध, तेजस्वी एवं यशस्वी ब्राह्मण स्वधर्मानुसार आचरण करते तथा कृत्य-अकृत्य के विषय में सदा दक्ष रहते। वे चावल, आसन, वस्त्र, घी, तेल, आदि पदार्थ भिक्षा द्वारा अथवा धार्मिक रीति से एकत्र कर यज्ञ करते। यज्ञ में वे गोवध नहीं करते। जब तक वे ऐसे थे तब तक लोग सुखी थे। किन्तु राजा से दक्षिणा में प्राप्त संपत्ति एवं अलंकृत स्त्रियों जैसी अत्यन्त क्षुद्र वस्तु से उनकी बुद्धि बदली। दक्षिणा में प्राप्त गोवृन्द एवं सुंदर स्त्रियों में ब्राह्मण लुब्ध हुए। वे इन पदार्थों के लिए राजा इक्ष्वाकु के पास गये और कहने लगे कि तेरे पास खूब धन धान्य है, खूब सम्पत्ति है। इसलिए तू यज्ञ कर। उस यज्ञ में सम्पत्ति प्राप्त कर ब्राह्मण धनान्ध हुए। इस प्रकार लोलुप हुए ब्राह्मणों की तुष्टि अधिक बढ़ी और वे पुनः इक्ष्वाकु के पास गये व उसे समझाया। तब उसने यज्ञ में लाखों गायें मारी’ इत्यादि।

सुतनिपात के इस उल्लेख से प्राचीन ब्राह्मणों व पतित ब्राह्मणों का थोड़ा-बहुत परिचय मिलता है। निर्युक्तिकार ने पतित ब्राह्मणों की चित्रित ब्राह्मणों की कोटि में रखते हुए उनकी धर्मविहीनता एवं जड़ता की ओर संकेत किया।

चतुर्वर्ण

निर्युक्तिकार कहते हैं कि पहले केवल एक मनुष्य जाति थी। बाद में भगवान् ऋषभदेव के राज्याखंड होने पर उसके दो विभाग हुए। बाद में शिल्प एवं वाणिज्य प्रारंभ होने पर उसके तीन विभाग हुए तथा श्रावकधर्म की उत्पत्ति होने पर उसीके चार विभाग हो गये। इस प्रकार निर्युक्ति की मूल गाथा में सामान्यतया मनुष्य जाति के चार विभागों का निर्देश किया गया है। उसमें किसी वर्णविशेष का नामोल्लेख नहीं है। टीकाकार शीलाक ने वर्णों के विशेष नाम बताते हुए कहा है कि जो मनुष्य भगवान् के आश्रित थे वे 'क्षत्रिय' कहलाये। अन्य सब 'शूद्र' गिने गये। वे शोक एवं रोदनस्वभावयुक्त थे अतः 'शूद्र' के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में अग्नि की खोज होने पर जिन्होंने शिल्प एवं वाणिज्य अपनाया वे 'वैश्य' कहलाये। बाद में जो लोग भगवान् के बताये हुए श्रावकधर्म का परमार्थतः पालन करने लगे एवं 'मत हनो, मत हनो' ऐसी घोषणा कर अहिंसा धर्म का उद्घोष करने लगे वे 'माहन' अर्थात् 'ब्राह्मण' के रूप में प्रसिद्ध हुए।

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में निर्दिष्ट चतुर्वर्ण की उत्पत्ति से यह क्रम बिलकुल भिन्न है। यहाँ सर्वप्रथम क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य और अन्त में ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है जबकि उक्त सूक्त में सर्वप्रथम ब्राह्मण, बाद में क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और अन्त में शूद्र की उत्पत्ति बताई है। निर्युक्तिकार ने ब्राह्मणोत्पत्ति का प्रसंग ध्यान में रखते हुए अन्य सात वर्णों एवं नौ वर्णान्तरो की उत्पत्ति का क्रम भी बताया है। इन सब वर्ण-वर्णान्तरो का समावेश उन्होंने स्थापना-ग्रह में किया है।

इस सम्बन्ध में चूर्णिकार ने जो निरूपण किया है वह निर्युक्तिकार से कुछ भिन्न मालूम पड़ता है। चूर्णिकार ने बताया गया है कि भगवान् ऋषभदेव के समय में जो राजा के आश्रित थे वे क्षत्रिय हुए तथा जो राजा के आश्रित न थे वे गृहपति कहलाये। बाद में अग्नि की खोज होने के उपरान्त उन गृहपतियों में से जो शिल्प तथा वाणिज्य करने वाले थे वे वैश्य हुए। भगवान् के प्रव्रज्या लेने व भरत का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान् के उपदेश द्वारा श्रावकधर्म की उत्पत्ति होने के अनन्तर ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ये श्रावक धर्मप्रिय थे तथा 'मा

हणो, मा हणो' रूप अहिंसा का उद्घोष करने वाले थे अतः लोगों ने उन्हें माहण—ब्राह्मण नाम दिया। ये ब्राह्मण भगवान् के आश्रित थे। जो भगवान् के आश्रित न थे तथा किसी प्रकार का शिल्प आदि नहीं करते थे व अश्रावक थे वे शोकातुर व द्रोहस्वभावयुक्त होने के कारण शूद्र कहलाये। 'शूद्र' शब्द के 'शू' का अर्थ शोकस्वभावयुक्त एवं 'द्र' का अर्थ द्रोहस्वभावयुक्त किया गया है। नियुक्तिकार ने चतुर्वर्ण का क्रम क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य व ब्राह्मण—यह बताया है जबकि चूर्णिकार के अनुसार यह क्रम क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण व शूद्र—इस प्रकार है। इस क्रम-परिवर्तन का कारण सम्भवतः वैदिक परम्परा का प्रभाव है।

सात वर्ण व नव वर्णान्तर

नियुक्तिकार ने व तदनुसार चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने सात वर्णों व नौ वर्णान्तरों का उत्पत्ति का जो क्रम बताया है वह इस प्रकार है —

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ये चार मूल वर्ण हैं। इनमें से ब्राह्मण व क्षत्रियाणों के संयोग से उत्पन्न होनेवाला उत्तम क्षत्रिय, शुद्ध क्षत्रिय अथवा संकर क्षत्रिय कहलाता है। यह पंचम वर्ण है। क्षत्रिय व वैश्य-स्त्री के संयोग से उत्पन्न होने वाला उत्तम वैश्य, शुद्ध वैश्य अथवा संकर वैश्य कहलाता है। यह षष्ठ वर्ण है। इसी प्रकार वैश्य व शूद्रा के संयोग से उत्पन्न होने वाला उत्तम शूद्र, शुद्ध शूद्र अथवा संकर शूद्र रूप सप्तम वर्ण है। ये सात वर्ण हुए। ब्राह्मण व वैश्य-स्त्री के संयोग से उत्पन्न होने वाला अष्टम नामक प्रथम वर्णान्तर है। इसी प्रकार क्षत्रिय व शूद्रा के संयोग से उग्र, ब्राह्मण व शूद्रा के संयोग से निपाद अथवा पाराशर, शूद्र व वैश्य-स्त्री के संयोग से अयोगव, वैश्य व क्षत्रियाणी के संयोग से मागव, क्षत्रिय व ब्राह्मणी के संयोग से सूत, शूद्र व क्षत्रियाणी के संयोग से क्षत्तक, वैश्य व ब्राह्मणी के संयोग से वैदेह एवं शूद्र व ब्राह्मणी के संयोग से चाडाल नामक अन्य आठ वर्णान्तरों की उत्पत्ति बताई गई है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्णान्तर भी हैं। उग्र व क्षत्रियाणी के संयोग से उत्पन्न होने वाला श्रपाक, वैदेह व क्षत्रियाणी के संयोग से उत्पन्न होने वाला वैणव, निपाद व अष्टम अथवा शूद्रा के संयोग से उत्पन्न होने वाला वोक्स, शूद्र व निपादी के संयोग से उत्पन्न होने वाला कुक्कुटक अथवा कुक्कुरक कहलाता है।

इस प्रकार वर्णों व वर्णान्तरों की उत्पत्ति का स्वरूप बताते हुए चूर्णिकार स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि 'एव स्वच्छदमतिविगम्पित' अर्थात् वैदिकपरंपरा में ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति के विषय में जो कुछ कहा गया है वह सब स्वच्छन्द-

मतियों की कल्पना है। उपर्युक्त वर्ण-वर्णान्तर सम्बन्धी समस्त विवेचन मनुस्मृति (अ० १०, श्लोक० ४-४५) में उपलब्ध है। चूर्णिकार व मनुस्मृतिकार के उल्लेखों में कहीं-कहीं नाम आदि में थोड़ा थोड़ा अन्तर दृष्टिगोचर होता है।

शस्त्रपरिज्ञा

आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन का नाम सत्यपरिज्ञा अर्थात् शस्त्रपरिज्ञा है। शस्त्रपरिज्ञा अर्थात् शस्त्रों का ज्ञान। आचारांग श्रमण-ब्राह्मण के आचार से सम्बन्धित ग्रन्थ है। उसमें कहीं भी युद्ध अथवा सेना का वर्णन नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम अध्ययन में शस्त्रों के सम्बन्ध में विवेचन कैसे सम्भव हो सकता है? ससार में छाठी, तलवार, खंजर, बन्दूक आदि की ही शस्त्रों के रूप में प्रसिद्धि है। आज के वैज्ञानिक युग में अणुबम, उद्‌जनबम आदि भी शस्त्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसे शस्त्र स्पष्ट रूप से हिंसक हैं, यह सर्वविदित है। आचारांग के कर्ता की दृष्टि से क्रोध, भान, माया, लोभ, राग, द्वेष, काम, ईर्ष्या मत्सर आदि कषाय भी भयकर शस्त्र हैं। इतना ही नहीं, इन कषायों द्वारा ही उपर्युक्त शस्त्रास्त्र उत्पन्न हुए हैं। इस दृष्टि से कषायजन्य समस्त प्रवृत्तियाँ शस्त्र-रूप हैं। कषाय के अभाव में कोई भी प्रवृत्ति शस्त्ररूप नहीं है। यही भगवान् महावीर का दर्शन व चिन्तन है। आचारांग के शस्त्रपरिज्ञा नामक प्रथम अध्ययन में कषायरूप अथवा कषायजन्य प्रवृत्तिरूप शस्त्रों का ही ज्ञान कराया गया है। इसमें बताया गया है कि जो बाह्य शौच के बहाने पृथ्वी, जल इत्यादि का क्षयवांशित विनाश करते हैं वे हिंसा तो करते ही हैं, चोरी भी करते हैं। इसी का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने कहा है कि 'चउसट्टीए मट्टियाँह स ण्हाति' अर्थात् वह चौंसठ (बार) मिट्टी से स्नान करता है। कुछ वैदिकों की मान्यता है कि भिन्न भिन्न अग्नो पर कुल मिला कर चौंसठ बार मिट्टी लगाने पर ही पवित्र हुआ जा सकता है। मनुस्मृति (अ० ५, श्लो० १३५-१४५) में बाह्य शौच अर्थात् शरीर-शुद्धि व पात्र आदि की शुद्धि के विषय में विस्तृत विधान है। उसमें विभिन्न क्रियाओं के बाद शुद्धि के लिए किस-किस अग्नो पर कितनी कितनी बार मिट्टी व पानी का प्रयोग करना चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख है। इस विधान में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वनवासी एवं यति का अलग-अलग विचार किया गया है अर्थात् इनकी अपेक्षा से मिट्टी व पानी के प्रयोग की संख्या में विभिन्नता बताई गई है। भगवान् महावीर ने समाज को आन्तरिक शुद्धि की ओर मोड़ने के लिए कहा कि इस प्रकार की बाह्य शुद्धि हिंसा को बढ़ाने का ही एक साधन है। इससे पृथ्वी,

जल, अग्नि, वनस्पति तथा वायु के जीवों का कचूमर निकल जाता है। यह घोर हिंसा की जननी है। इससे अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अमण व ब्राह्मण को सरल बनना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, पृथ्वी आदि के जीवों का हनन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी आदि प्राणरूप हैं। इनमें अन्य आगन्तुक जीव भी रहते हैं। अतः शौच के निमित्त इनका उपयोग करने से इनकी तथा इनमें रहने वाले प्राणियों की हिंसा होती है। अतः यह प्रवृत्ति शस्त्ररूप है। आंतरिक शुद्धि के अभिलाषियों को इसका ज्ञान होना चाहिए। यही भगवान् महावीर के शस्त्रपरिज्ञा प्रवचन का सार है।

रूप, रस, गन्ध, शब्द व स्पर्श अज्ञानियों के लिए आवर्तरूप हैं, ऐसा समझ कर विवेकी को इनमें मूर्च्छित नहीं होना चाहिए। यदि प्रमाद के कारण पहले इनकी ओर झुकाव रहा हो तो ऐसा निश्चय करना चाहिए कि अब मैं इनसे बचूँगा—इनमें नहीं फँसूँगा—पूर्ववत् आचरण नहीं करूँगा। रूपादि में लोलुप व्यक्ति विविध प्रकार की हिंसा करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग प्राणियों का वध कर उन्हें पूरा का पूरा पकाते हैं। कुछ चमड़ी के लिए उन्हें मारते हैं। कुछ केवल मांस, रक्त, पित्त, चरबी, पख, पूँछ, बाल, सींग, दात, नख अथवा हड्डी के लिए उनका वध करते हैं। कुछ शिकार का शौक पूरा करने के लिए प्राणियों का वध करते हैं। इस प्रकार कुछ लोग अपने किसी न किसी स्वार्थ के लिए जीवों का क्रूरतापूर्वक नाश करते हैं तो कुछ निष्प्रयोजन ही उनका नाश करने में तत्पर रहते हैं। कुछ लोग केवल तमाशा देखने के लिए साढी, हाथियों, मुर्गों वगैरह को लड़ाते हैं। कुछ साँप आदि को मारने में अपनी बहादुरी समझते हैं तो कुछ साँप आदि को मारना अपना धर्म समझते हैं। इस प्रकार पूरे शस्त्र-परिज्ञा अध्ययन में भगवान् महावीर ने ससार में होने वाली विविध प्रकार की हिंसा के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं एवं उसके परिणाम की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया है कि यह हिंसा ही ग्रन्थ है—परिग्रहरूप है, मोहरूप है, माररूप है, नरकरूप है।

खोरदेह—अवेस्ता नामक पारसी धर्मग्रन्थ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि के साथ किसी प्रकार का अपराध न करनेकी अर्थात् उनके प्रति घातक व्यवहार न करने की शिक्षा दी गई है। यही बात मनुस्मृति में दूसरी तरह से कही गई है। उसमें चूहे द्वारा अग्नि की हिंसा का, घट द्वारा जल की हिंसा का एवं

इसी प्रकार के अन्य साधनों द्वारा अन्य प्रकार की हिंसा का निषेध किया गया है। घट, चूल्हा, चक्री आदि को जीववत् का स्थान बताया गया है एवं गृहस्थ के लिए इनके प्रति सावधानी रखने का विधान किया गया है^१।

शस्त्रपरिज्ञा में जो मार्ग बताया गया है वह पराकाष्ठा का मार्ग है। उस पराकाष्ठा के मार्ग पर पहुँचने के लिए अन्य अवान्तर मार्ग भी हैं। इनमें से एक मार्ग है गृहस्थाश्रम का। इसमें भी चढ़ते उतरते साधन हैं। इन सब में एक बात सर्वाधिक महत्त्व की है और वह है प्रत्येक प्रकार की मर्यादा का निर्धारण। इसमें भी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा जाय त्यों-त्यों मर्यादा का क्षेत्र बढ़ाया जाय एवं अन्त में अनासक्त जीवन का अनुभव किया जाय। इसी का नाम अहिंसक जीवन-साधना अथवा आध्यात्मिक शोचन है। अव्यात्म शुद्धि के लिए देह, इन्द्रियाँ, मन तथा अन्य बाह्य पदार्थ साधनरूप हैं। इन साधनों का उपयोग अहिंसक वृत्तिपूर्वक होना चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति के लिए सकल्पशुद्धि परमावश्यक है। सकल्प की शुद्धि के बिना सब क्रियाकाण्ड व प्रवृत्तियाँ निरर्थक हैं। प्रवृत्ति भले ही बल्प हो किन्तु होनी चाहिए सकल्पशुद्धिपूर्वक। आध्यात्मिक शुद्धि ही जिनका लक्ष्य है वे केवल भेदचाल अथवा रुढिगत प्रवाह में बँध कर नहीं चल सकते। उनके लिए विवेकयुक्त सकल्पशीलता की महती आवश्यकता होती है। देहदमन, इन्द्रियदमन, मनोदमन, तथा आरम्भ-समारम्भ व विषय-कषायों के त्याग के सम्बन्ध में जो बातें शस्त्रपरिज्ञा अध्यायन में बताई गई हैं वे सब बातें भिन्न-भिन्न रूप में भिन्न-भिन्न स्थानों पर गीता एवं मनुस्मृति में भी बताई गई हैं। मनु ने स्पष्ट कहा है कि लोहे के भुख वाला काष्ठ (हल आदि) भूमि का एक भूमि में रहे हुए अन्य-अन्य प्राणियों का हनन करता है। अतः कृषि की वृत्ति निन्दित है^२। यह विधान अमुक कोटि के सच्चे ब्राह्मण के लिए है और वह भी उत्सर्ग के रूप में। अपवाद के तौर पर तो ऐसे ब्राह्मण के लिए भी इससे विपरीत विधान हो सकता है। भूमि की ही तरह जल आदि से सम्बन्धित आरम्भ-समारम्भ का भी मनुस्मृति में निषेध किया गया है^३। गीता में 'सर्वारम्भपरित्यागी'^४ को परिदत्त कहा गया है

^१ मनुस्मृति, अ० २, श्लो० ६८

^२ कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्ति सद्विशिष्टा।

भूमि भूमिशायीव हन्ति काष्ठमयोमुखम्॥

—मनुस्मृति, अ० १०, श्लो० ८४

^३ अ० ४, श्लो० २०१२

^४ अ० १२, श्लो० १६, अ० ४, श्लो० १६

एव बताया गया है कि जो समस्त आरम्भ का परित्यागी है वह गुणातीत है^१। उसमे देहदमन की भी प्रतिष्ठा की गई है एव तप के बाह्य व आन्तरिक स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है^२। जैन परम्परा के त्यागी मुनियों के तपश्चरण की भांति कायक्लेशरूप तप सम्बन्धी प्ररूपणा वैदिक परम्परा को भी अभीष्ट है। इसी प्रकार जलशौच अर्थात् स्नान आदिरूप बाह्य शौच का त्याग भी वैदिक परम्परा को इष्ट है^३। आचाराग के प्रथम व द्वितीय दोनों श्रुतस्कन्धों में आचार-विचार का जो वर्णन है वह सब मनुस्मृति के छोटे अध्याय में वर्णित वानप्रस्थ व सन्यास के स्वरूप के साथ मिलता-जुलता है। भिक्षा के नियम, कायक्लेश सहन करने की पद्धति, उपकरण, वृक्ष के मूल के पास निवास, भूमि पर शयन, एक समय भिक्षा-चर्या, भूमि का अवलोकन करते हुए गमन करने की पद्धति, चतुर्थ भक्त, अष्टम भक्त आदि अनेक नियमों का जैन परम्परा के त्यागी वर्ग के नियमों के साथ साम्य है। इसी प्रकार का जैन परम्परा के नियमों का साम्य महाभारत के शान्तिपर्व में उपलब्ध तप एव त्याग के वर्णन के साथ भी है। बौद्ध परम्परा के नियमों में इस प्रकार की कठोरता एव देहदमनता का प्रायः अभाव दिखाई देता है।

आचाराग के प्रथम अध्ययन शक्लपरिज्ञा में समग्र आचाराग का सार आ जाता है अतः यहाँ अथ अध्ययनों का विस्तारपूर्वक विवेचन न करते हुए आचाराग में आने वाले परमतों का विचार किया जाएगा।

आचाराग में उल्लिखित परमत

आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो परमतों का उल्लेख है वह किसी विशेष नामपूर्वक नहीं अपितु 'एगे' अर्थात् 'कुछ लोगों' के रूप में है जिसका विशेष स्पष्टीकरण चूर्णि अथवा वृत्ति में किया गया है। प्रारम्भ में ही अर्थात् प्रथम अध्ययन के प्रथम वाक्य में ही यह बताया गया है कि 'इह एगेसि नो सन्ना भवइ' अर्थात् इस ससार में कुछ लोगों को यह भान नहीं होता कि मैं पूर्व से आया हुआ हूँ या दक्षिण से आया हुआ हूँ अथवा किस दिशा या विदिशा से आया हुआ हूँ अथवा ऊपर से या नीचे से आया हुआ हूँ ? इसी प्रकार 'एगेसि नो नाय भवइ' अर्थात् कुछ को यह पता नहीं होता कि मेरी आत्मा ओपपातिक

१ सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते—अ० १४, श्लो० २५

२ अ० १७, श्लो० ५६, १४, १६७

३ देखिये—श्री लक्ष्मणशास्त्री जोशी लिखित वैदिक संस्कृति का इतिहास (मराठी),

है अथवा अनौपपातिक, मैं कौन था व इसके बाद क्या होऊँगा ? इसके विषय में सामान्यतया विचार करने पर प्रतीत होगा कि यह बात साधारण जनता को लक्ष्य करके कही गई है अर्थात् सामान्य लोगो को अपनी आत्मा का एव उसके भावी का ज्ञान नहीं होता । विशेषरूप से विचार करने पर मालूम होगा कि यह उल्लेख तत्कालीन भगवान् बुद्ध के सत्कार्यवाद के विषय में है । बुद्ध निर्वाण को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं । ऐसी अवस्था में वे आत्मा को न मानते हो ऐसा नहीं हो सकता । उनका आत्मविषयक मन अनात्मवादी चार्वाक जैसा नहीं है । यदि उनका मत वैसा होता तो वे भोगपरायण बनते, न कि त्यागपरायण । वे आत्मा को मानते अवश्य हैं किन्तु भिन्न प्रकार से । वे कहते हैं कि आत्मा के विषय में गमनागमन सम्बन्धी अर्थात् वह कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी—इस प्रकार का विचार करने से विचारक के प्राप्तिव कम नहीं होते, उल्टे नये प्राप्तिव उत्पन्न होने लगते हैं । अतएव आत्मा के विषय में 'वह कहाँ से आई है व कहाँ जाएगी' इस प्रकार का विचार करने की आवश्यकता नहीं है । मज्झिमनिकाय के सव्वासव नामक द्वितीय सुत्त में भगवान् बुद्ध के वचनों का यह आशय स्पष्ट है । आचारांग में भी आने (तृतीय अध्ययन के तृतीय उद्देशक में) स्पष्ट बताया गया है कि 'मैं कहाँ से आया हूँ ? मैं कहाँ जाऊँगा ?' इत्यादि विचारधाराओं को तथागत बुद्ध नहीं मानते ।

भगवान् महावीर के आत्मविषयक वचनों को उद्दिष्ट कर चूर्णिकार कहते हैं कि क्रियावादी मतों के एक सौ अस्सी भेद हैं । उनमें से कुछ आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं । कुछ मूर्त, कुछ अमूर्त, कुछ कर्त्ता, कुछ अकर्त्ता मानते हैं । कुछ श्यामाक^१ परिमाण, कुछ तद्बलपरिमाण, कुछ अगुणपरिमाण मानते हैं । कुछ लोग आत्मा को दोषशिक्षा के समान शक्ति मानते हैं । जो अक्रियावादी हैं वे आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते । जो अज्ञानवादी—अज्ञानो हैं वे इस विषय में कोई विवाद ही नहीं करते । विनयवादी भी अज्ञानवादियों के ही समान हैं । उपनिषदों में आत्मा को श्यामाकपरिमाण, तद्बलपरिमाण, अगुणपरिमाण आदि मानने के उल्लेख उपलब्ध हैं^२ ।

^१ अन्न विरोध—सौवा

^२ आन्दोग्य—तृतीय अध्याय चौदहवा सख्ड, आत्मोपनिषद्—प्रथम कण्डिका, नारायणोपनिषद्—छो० ७१

प्रथम अध्ययन के तृतीय उद्देशक में 'अणगारा मो त्ति एगे वयमाणा' अर्थात् 'कुछ लोग कहते हैं कि हम अनगार हैं' ऐसा वाक्य आता है। अपने को अनगार कहने वाले ये लोग पृथ्वी आदि का आलभन अर्थात् हिंसा करते हुए नहीं हिचकिचाते। ये अनगार कौन हैं ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि ये अनगार बौद्ध परम्परा के श्रमण हैं। ये लोग ग्राम आदि दान में स्वीकार करते हैं एवं ग्रामदान आदि स्वीकृत कर वहा की भूमि को ठीक करने के लिए हल, कुदाली आदि का प्रयोग करते हैं तथा पृथ्वी का व पृथ्वी में रहे हुए कोट-पतंगों का नाश करते हैं। इसी प्रकार कुछ अनगार ऐसे हैं जो स्नान आदि द्वारा जल की व जल में रहे हुए जीवों की हिंसा करते हैं। स्नान नहीं करने वाले प्राजीविक तथा अन्य सरजस्क श्रमण स्नानादि प्रवृत्ति के निमित्त पानी की हिंसा नहीं करते किन्तु पीने के लिए तो करते ही हैं। बौद्ध श्रमण (तच्चणिया) नहाने व पीने दोनों के लिए पानी की हिंसा करते हैं। कुछ ब्राह्मण स्नान पान के अतिरिक्त यज्ञ के बर्तनों व अन्य उपकरणों को धोने के लिए भी पानी की हिंसा करते हैं। इस प्रकार प्राजीविक श्रमण, सरजस्क श्रमण, बौद्ध श्रमण व ब्राह्मण श्रमण किसी न किसी कारण से पानी का आलभन—हिंसा करते हैं। मूल सूत्र में यह बताया गया है कि 'इह च खलु भो अणगाराण उदय जीवा वियाहिया' अर्थात् जातपुत्रीय अनगारों के प्रवचन में हो जल को जीवरूप कहा गया है, 'न अण्णेसि' (चूर्णि) अर्थात् दूसरों के प्रवचन में नहीं। यहा 'दूसरों' का अर्थ बौद्ध श्रमण समझना चाहिए। वैदिक परम्परा में तो जल को जीवरूप ही माना गया है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल बौद्ध परम्परा ही ऐसी है जो पानी को जीवरूप नहीं मानती। इस विषय में मिलिंदपण्ह^१ में स्पष्ट उल्लेख है कि पानी में जीव नहीं है—सत्त्व नहीं है न हि महाराज। उदक जीवति, नत्थि उदके जीवो वा सत्तो वा।

द्वितीय अध्ययन के द्वितीय उद्देशक में बताया गया है कि कुछ लोग यह मानते हैं कि हमारे पास देवों का बल है, श्रमणों का बल है। ऐसा समझ कर वे अनेक हिंसामय आचरण करने से नहीं चूकते। वे ऐसा समझते हैं कि ब्राह्मणों को खिलायेंगे तो परलोक में सुख मिलेगा। इसी दृष्टि से वे यज्ञ भी करते हैं। बकरों, भैंसों, यहाँ तक कि मनुष्यों के वध द्वारा चडिकादि देवियों के याग करते हैं एवं चरकादि ब्राह्मणों को दान देंगे तो धन मिलेगा, कीर्ति प्राप्त होगी व धर्म सधेगा,

ऐसा समझकर अनेक आलम्बन-समालम्बन करते रहते हैं। इस उल्लेख में भगवान् महावीर के समय में धर्म के नाम पर चलनेवाली हिंसक प्रवृत्ति का स्पष्ट निर्देश है। चतुर्थ अध्ययन के द्वितीय उद्देशक में बताया गया है कि इस जगत् में कुछ श्रमण व ब्राह्मण भिन्न-भिन्न रीति से विवाद करते हुए कहते हैं कि हमने देखा है, हमने सुना है हमने माना है, हमने विशेष तौर से जाना है, तथा ऊँची-नीची व तिरछी सब दिशाओं में सब प्रकार से पूरी सावधानीपूर्वक पता लगाया है कि सर्व प्राण, सर्व भूत, सर्व जीव, सर्व सत्त्व हनन करने योग्य हैं, सताप पहुँचाने योग्य हैं, उपद्रुत करने योग्य हैं एवं स्वामित्व करने योग्य हैं। ऐसा करने में कोई दोष नहीं। इस प्रकार कुछ श्रमणों व ब्राह्मणों के मत का निर्देश कर सूत्रकार ने अपना अभिमत बताते हुए कहा है कि यह वचन अनाथों का है अर्थात् इस प्रकार हिंसा का समर्थन करना अनाथमार्ग है। इसे आर्यों ने दुर्दर्शन कहा है, दुःश्रवण कहा है, दुर्मत कहा है दुर्विज्ञान कहा है एवं दुष्प्रत्यवेक्षण कहा है। हम ऐसा कहते हैं ऐसा भाषण करते हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसा प्ररूपण करते हैं कि किसी भी प्राण, किसी भी भूत, किसी भी जीव, किसी भी सत्त्व को हनना नहीं चाहिए, अस्त नहीं करना चाहिए, परित्याग नहीं पहुँचाना चाहिए उपद्रुत नहीं करना चाहिए एवं उस पर स्वामित्व नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में ही दोष नहीं है। यह आर्यवचन है। इसके बाद सूत्रकार कहते हैं कि हिंसा का विधान करने वाले, एवं उसे निर्दोष मानने वाले समस्त प्रवादियों को एकत्र कर प्रत्येक को पूछना चाहिए कि तुम्हें मन की अनुकूलता दुःखरूप लगती है या प्रतिकूलता? यदि वे कहें कि हमें तो मन की प्रतिकूलता दुःखरूप लगती है तो उनसे कहना चाहिए कि जैसे तुम्हें मन की प्रतिकूलता दुःखरूप लगती है वैसे ही समस्त प्राणियों, भूतों, जीवों व सत्त्वों को भी मन की प्रतिकूलता दुःखरूप लगती है।

विमोह नामक आठवें अध्ययन में कहा गया है कि ये वादो आलम्बार्थी हैं, प्राणियों का हनन करने वाले हैं, हनन कराने वाले हैं, हनन करने वालों का समर्थन करने वाले हैं, अदत्त को लेने वाले हैं। वे निम्न प्रकार से भिन्न-भिन्न वचन बोलते हैं लोक है, लोक नहीं है, लोक अघ्रुव है, लोक सादि है, लोक अनादि है, लोक सान्त है, लोक अनन्त है, सुकृत है दुष्कृत है, कल्याण है, पाप है, साधु है, असाधु है, सिद्धि है, असिद्धि है, नरक है, अनरक है। इस प्रकार की तत्त्वविषयक विप्रतिपत्ति वाले ये वादी अपने अपने धर्म का प्रतिपादन करते हैं। सूत्रकार ने सब वादों को सामान्यतया यादृच्छिक (आकस्मिक) एवं हेतु-

शून्य कहा है तथा किसी नाम विशेष का उल्लेख नहीं किया है। इनकी व्याख्या करते हुए चूर्णिकार व वृत्तिकार ने विशेषतः वैदिक शाखा के साख्य आदि मतों का उल्लेख किया है एवं शाक्य अर्थात् बौद्ध भिक्षुओं के आचरण तथा उनकी अमुक मान्यताओं का निर्देश किया है। आचाराग की ही तरह दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त में भी भगवान् बुद्ध के समय के अनेक वादों का उल्लेख है।

निर्ग्रन्थसमाज .

तत्कालीन निर्ग्रन्थसमाज के वातावरण पर भी आचाराग में प्रकाश डाला गया है। उस समय के निर्ग्रन्थ सामान्यतया आचारसम्पन्न, विवेकी, तपस्वी एवं विनीतवृत्ति वाले ही होते थे, फिर भी कुछ ऐसे निर्ग्रन्थ भी थे जो वर्तमान काल के अविनीत शिष्यों की भाँति अपने हितैषी गुरु के सामने होने में भी नहीं हिचकिचाते। आचाराग के छठे अध्यायन के चौथे उद्देशक में इसी प्रकार के शिष्यों को उद्दिष्ट करके बताया गया है कि जिस प्रकार पक्षी के बच्चे को उसकी माता दाने दे-देकर बड़ा करती है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपने शिष्यों को दिन-रात अध्ययन कराते हैं। शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद 'उपशम' को त्याग कर अर्थात् शान्ति को छोड़कर ज्ञान देनेवाले महापुरुषों के सामने कठोर भाषा का प्रयोग प्रारम्भ करते हैं।

भगवान् महावीर के समय में उत्कृष्ट त्याग, तप व समय के अनेक जीते-जागते आदर्शों की उपस्थिति में भी कुछ अमण तप त्याग अंगीकार करने के बाद भी उसमें स्थिर नहीं रह सकते थे एवं छिपे छिपे दूषण सेवन करते थे। आचार्य के पूछने पर झूठ बोलने तक के लिए तैयार हो जाते थे। प्रस्तुत सूत्र में ऐसा एक उल्लेख उपलब्ध है जो इस प्रकार है 'बहुक्रोधी, बहुमानो, बहुकपटो, बहुलोभी, नट की भाँति विविध ढंग से व्यवहार करने वाला, शठवत्, विविध सकल्प वाला, भ्रातृवो में आसक्त, गृह से उत्थित वाद करनेवाला, 'मुझे कोई दैक्ष न ले' इस प्रकार के भय से अपकृत्य करने वाला सतत मूढ़ धर्म को नहीं जानता। जो चतुर आत्मार्थी है वह कभी अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करता। कदाचित् कामावेश में अब्रह्मचर्य का सेवन हो जाय तो उसका अपलाप करना अर्थात् आचार्य के सामने उसे स्वीकार न करना महान् मूर्खता है।' इस प्रकार के उल्लेख यही बताते हैं कि उग्र तप, उग्र समय, उग्र ब्रह्मचर्य के युग में भी कोई-कोई ऐसे निकल आते हैं। यह वासना व कपाय की बिचित्रता है।

जैन अमणों का अन्य अमणों के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध रहता था, यह भी जानने योग्य है। इस विषय में आठवें अध्यायन के प्रथम उद्देशक के

प्रारम्भ में ही बताया गया है कि समनोज्ञ (समान आचार-विचार वाला) भिक्षु असमनोज्ञ (भिन्न आचार-विचार वाला) को भोजन, पानी, वस्त्र, पात्र, कम्बल व पाद-पुच्छण^१ न दे, इसके लिए उसे निमन्त्रित भी न करे, न उसकी आदरपूर्वक सेवा ही करे। इसी प्रकार असमनोज्ञ से ये सब वस्तुएँ ले भी नहीं, न उसके निमन्त्रण को ही स्वीकार करे और न उससे अपनी सेवा ही करावे। जैन श्रमणों में अन्य श्रमणों के ससर्ग से किसी प्रकार की आचार-विचारविषयक शिथिलता न आ जाय, इसी दृष्टि से यह विधान है। इसके पीछे किसी प्रकार की द्वेष बुद्धि अथवा निन्दा-भाव नहीं है।

आचाराग के वचनों से मिलते वचन

आचाराग के कुछ वचन अन्य शास्त्रों के वचनों से मिलते-जुलते हैं। आचाराग में एक वाक्य है 'दोहिं वि अतेहिं अदिस्समाणे'^२—अर्थात् जो दोनों श्रमणों द्वारा अदृश्यमान है अर्थात् जिसका पूर्वान्त—प्रादि नहीं है व पश्चिमान्त—श्रमण भी नहीं है। इस प्रकार जो (आत्मा) पूर्वान्त व पश्चिमान्त में दिखाई नहीं देता। इसी से मिलता हुआ वाक्य तेजोबिन्दु उपनिषद् के प्रथम अध्यायन के तेईसवें श्लोक में इस प्रकार है

आदावन्ते च मध्ये च जनोऽस्मिन्न विद्यते ।

येनेदं सतत व्याप्तं स देशो विजान स्मृत ॥

यह पद्य पूर्ण आत्मा अथवा सिद्ध आत्मा के स्वरूप के विषय में है।

आचाराग के उपर्युक्त वाक्य के बाद ही दूसरा वाक्य है 'स न छिज्जइ न भिज्जइ न डड्ढइ न हम्मइ कचण सव्वलोए' अर्थात् सर्वलोक में किसी के द्वारा आत्मा का छेदन नहीं होता, भेदन नहीं होता, दहन नहीं होता, हनन नहीं होता। इससे मिलते हुए वाक्य उपनिषद् तथा भगवद्गीता में इस प्रकार हैं

^१ मूलशब्द 'पायपुच्छण' है। प्राकृत भाषा में 'पुच्छ' धातु परिमार्जन अर्थ में आता है। देखिए—प्राकृत-व्याकरण, = ४१०४ संस्कृत भाषा का 'मृज्' धातु और प्राकृत भाषा का 'पुच्छ' धातु समानार्थक हैं। अतः 'पायपुच्छण' शब्दका संस्कृत रूपान्तर 'पादमार्जन' हो सकता है। जैनपरम्परा में 'पुजणी' नाम का एक छोटा सा उपकरण प्रसिद्ध है। इसका सवध भी 'पुच्छ' धातु से है और यह उपकरण परिमार्जन के लिए ही उपयुक्त होता है। 'अगोत्रा' शब्द का सवध भी 'अगपुच्छ' शब्द के साथ है। 'पौछना' क्रियापद इस 'पुच्छ' धातु से ही सवध रखता है—पौछना माने परिमार्जन करना।

^२ आचाराग, १३३

न जायते न म्रियते न मुह्यति न भिद्यते न दह्यते ।

न छिद्यते न रुम्पते न कुप्यते सर्वदहनोऽयमात्मा ॥

—सुबालोपनिषद्, नवम खण्ड, ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषद्, पृ २१०

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽरोष्य एव च ।

नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽय सनातन ॥

—भगवद्गोता, अ २, श्लो० २३.

‘जस्स नत्थि पुरा पच्छा मज्झे तस्स कओ सिया’^१ अर्थात् जिसका आगा व पीछा नहीं हैं उसका बोध कैसे हो सकता है ? आचाराग का यह वाक्य भी आत्मविषयक है । इससे मिलता-जुलता वाक्य गौडपादकारिका^२ में इस प्रकार है . आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

जन्ममरणातीत, नित्यमुक्त आत्मा का स्वरूप बताते हुए सूत्रकार कहते हैं सबवे सरा नियतृति । तक्का जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गाहिया । ओए, अप्पइट्ठाणस्स खेयन्ने—से न दोहे, न हस्से, न बट्टे, न तसे, न चउरसे, न परिमडले, न किण्हे, न नीले, न लोहिए, न हालिदे, न सुक्किले, न सुरभिगवे, न दुरभिगधे, न तित्ते, न कडुए, न कसाए, न अविळे, न महुरे, न कक्खडे, न मउए, न गुरए, न लहुए, न सीए, न उण्हे, न निट्ठे, न लुक्खे, न काठ, न रुहे, न संगे, न इत्थी, न पुरिसे, न अन्नहा, परिन्ने, सन्ने, उवमा न विज्जइ । अरुवी सत्ता, अपयस्स पय नत्थि, से न सदे, न रुवे, न गधे, न रसे, न फासे, इच्चेयाव ति वेमि ।^३

ये सब वचन भिन्न-भिन्न उपनिषदों में इस प्रकार मिलते हैं :

‘न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति न मनो, न विद्मो न विज्ञा-
नीमो यथैतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अथो अविदितादपि
इति शुश्रुम पूर्वेणा ये नस्तद् व्याचचक्षिरे ।’

‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्, तथाऽरस नित्यमगन्धवच्च यत् ।’^४

^१ वही १४४

^२ प्रकरण २, श्लोक ६

^३ आचाराग, १५६

^४ केनोपनिषद्, ख १, श्लो० ३

^५ कठोपनिषद्, अ १, श्लो १५

‘अस्थूलम्, अनणु, अह्रस्वम्, अदीर्घम्, अलोहितम्, अस्नेहम्, अच्छायम्, अतमो, अवायु, अनामशम्, असगम्, अरसम्, अगन्धम्, अचक्षुष्कम्, अश्रोत्रम्, अवाग्, अमनो, अतेजस्कम्, अप्राणम्, अमुखम्, अमात्रम्, अनन्तरम्, अवाह्यम्, न तद् अश्नाति किञ्चन, न तद् अश्नाति कश्चन ।’^१

‘नान्त प्रज्ञम्, न बहिःप्रज्ञम्, नोभयत प्रज्ञम्, न प्रज्ञानघनम्, न प्रज्ञम्, नाप्रज्ञम्, अदृष्टम्, अव्यवहार्यम्, अप्राह्यम्, अलक्षणम्, अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् ।’^२

‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।’^३

‘अच्युतोऽहम्, अचिन्त्योऽहम् अतर्क्योऽहम्, अप्राणोऽहम्, अकायोऽहम् अशब्दोऽहम्, अरूपोऽहम्, अस्पर्शोऽहम्, अरसोऽहम्, अगन्धोऽहम्, अगोत्रोऽहम्, अगात्रोऽहम्, अवागहम्, अदृश्योऽहम्, अवर्णोऽहम् अश्रुतोऽहम्, अदृष्टोऽहम् . . ।’^४

आचाराग मे बताया गया है कि ज्ञानियो के बाहु कृश होते हैं तथा मांस एवं रक्त पतला होता है—कम होता है . आगयपन्नाणाण किंसा वाहा भवति पयणुए य मस सोणिए ।^५

उपनिषदों में भी बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष को कृश होना चाहिए, इत्यादि मधुकरीवृक्ष्या आहारमाहरन् कृशो भूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्वन् आज्य रुधिरमिव त्यजेत्—नारदपरिव्राजकोपनिषद्, सप्तम उपदेश, यथालाभमश्नीयात् प्राणसधारणार्थं यथा मेदोवृद्धिर्न जायते । कृशो भूत्वा ग्रामे एकरात्रम् नगरे . सन्यासोपनिषद्, प्रथम अध्याय ।

आचाराग प्रथमश्रुतस्कन्ध के अनेक वाक्य सूत्रकृताग, उत्तराख्ययन एव दशवैकालिक में प्रसरण उपलब्ध हैं । इस सम्बन्ध मे श्री शुक्ति ने आचाराग के स्वसम्पादित संस्करण में यथास्थान पर्याप्त प्रकाश डाला है । साथ ही उन्होंने

^१ बृहदारण्यक, ब्राह्मण ८, श्लोक ८

^२ माण्डुक्योपनिषद्, श्लोक ७

^३ तैत्तिरीयोपनिषद्, ब्रह्मानन्द वल्ली २, अनुवाक ४

^४ ब्रह्मविद्योपनिषद्, श्लोक ८१-८१.

^५ आचाराग, २.६३

आचाराग के कुछ वाक्यों की बौद्ध ग्रंथ धम्मपद व सुत्तनिपात के सदृश वाक्यों से भी तुलना की है।

आचाराग के शब्दों से मिलते शब्द

अब यहां कुछ ऐसे शब्दों की चर्चा की जाएगी जो आचाराग के साथ ही साथ परशास्त्रों में भी उपलब्ध हैं तथा ऐसे शब्दों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा जिनकी व्याख्या चूर्णिकार एवं वृत्तिकार ने विलक्षण की है।

आचाराग के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि 'मैं कहां से आया हूँ व कहां जाऊंगा' ऐसी विचारणा करने वाला आयावाई, लोगावाई, कम्मावाई, किरियावाई कहलाता है। आयावाई का अर्थ है आत्मवादी अर्थात् आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करने वाला। लोगावाई का अर्थ है लोकवादी अर्थात् लोक का अस्तित्व मानने वाला। कम्मावाई का अर्थ है कर्मवादी एवं किरियावाई का अर्थ है क्रियावादी। ये चारों वाद आत्मा के अस्तित्व पर अवलम्बित हैं। जो आत्मवादी है वही लोकवादी कर्मवादी एवं क्रियावादी है। जो आत्मवादी नहीं है वह लोकवादी, कर्मवादी अथवा क्रियावादी नहीं है। सूत्रकृताग में बौद्धमत को क्रियावादी दर्शन कहा गया है अहावर पुरक्खाय किरिया-वाइदरिसण (अ १, उ २, गा २४)। इसकी व्याख्या करते हुए चूर्णिकार व वृत्तिकार भी इसी कथन का समर्थन करते हैं। इसी सूत्रकृत-ग्रंगसूत्र के समवसरण नामक बारहवें अध्यायन में क्रियावादी भावि चार वादों की चर्चा की गई है। वहां मूल में किसी दर्शन विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है तथापि वृत्तिकार ने अक्रियावादी के रूप में बौद्धमत का उल्लेख किया है। यह कैसे? सूत्र के मूल पाठ में जिसे क्रियावादी कहा गया है एवं व्याख्यान करते हुए स्वयं वृत्तिकार ने जिसका एक जगह समर्थन किया है उसी को अन्यत्र अक्रियावादी कहना कहीं तक युक्तिसंगत है ?

आचाराग में आने वाले 'एयावति' व 'सञ्जावति' इन दो शब्दों का चूर्णिकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। वृत्तिकार छोलाकसूरि इनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं "एता द्वौ शब्दौ मागधदेशीभाषाप्रसिद्धा, 'एतावन्त सर्वेऽपि' इत्येतत्पर्यायी" (आचाराग वृत्ति, पृ० २५) अर्थात् ये दो शब्द मगध की देशी भाषा में प्रसिद्ध हैं एवं इनका 'इतने सारे' ऐसा प्रर्थ है। प्राकृत व्याकरण की किसी प्रक्रिया द्वारा 'एतावन्त' के अर्थ में 'एयावति' सिद्ध नहीं किया जा सकता और न 'सर्वेऽपि' के अर्थ में 'सञ्जावति' ही साधा जा

सकता है। वृत्तिकार ने परम्परा के अनुसार अर्थ समझाने की पद्धति का आश्रय लिया प्रतीत होता है। बृहदारण्यक उपनिषद् में (तृतीय ब्राह्मण में) 'लोकस्य सर्वावत्.' अर्थात् 'सारे लोक की' ऐसा प्रयोग आता है। यहाँ 'सर्वावत्' 'सर्वावत्' का षष्ठी विभक्ति का रूप है। इसका प्रथमा का बहुवचन 'सर्वावन्तः' हो सकता है। आचाराग के 'सन्वावत्' और उपनिषद् के 'सर्वावत्.' इन दोनों प्रयोगों की तुलना की जा सकती है।

आचाराग में एक जगह 'अकस्मात्' शब्द का प्रयोग मिलता है। आठवें अध्यायन में जहाँ अनेक वादों—लोक है, लोक नहीं है इत्यादि का निर्देश है वहाँ इन सब वादों को निहँतुक बताने के लिए 'अकस्मात्' शब्द का प्रयोग किया गया है। सम्पूर्ण आचाराग में, यहाँ तक कि समस्त अगसाहित्य में अत्यव्यञ्जनयुक्त ऐसा विजातीय प्रयोग अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। वृत्तिकार ने इस शब्द का स्पष्टीकरण भी पूर्ववत् मगध की देशी भाषा के रूप में ही किया है। वे कहते हैं : 'अकस्मात् इति मागधदेशे आगोपालाङ्गनादिना सस्कृतस्यैव उच्चारणाद् इहापि तथैव उच्चारित इति' (आचारागवृत्ति, पृ २४२) अर्थात् मगध देश में ग्वालिनं भी 'अकस्मात्' का प्रयोग करती हैं। अतः यहाँ भी इस शब्द का वैसा ही प्रयोग हुआ है।

मुण्डकोपनिषद् के (प्रथम मुण्डक, द्वितीय खण्ड, श्लोक ६) 'यत् यर्मियो न प्रवेदयन्ति रागात् तेन आतुरा क्षीणलोकाश्चवन्ते' इस पद्य में जिस अर्थ में 'आतुर' शब्द है उसी अर्थ में आचाराग का आचर—आतुर शब्द भी है। लोकभाषा में 'कामातुर' का प्रयोग इसी प्रकार का है।

लोगों में जो-जो वस्तुएँ शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं उनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों अर्थात् भावों के लिए भी शत्रु शब्द का प्रयोग होता है। आचाराग में राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह एवं तज्जन्य समस्त प्रवृत्तियों को सत्य—शत्रुरूप कहा गया है। अन्य किसी शास्त्र में इस अर्थ में 'शत्रु' शब्द का प्रयोग दिखाई नहीं देता।

बौद्ध पिटकी में जिस अर्थ में 'मार' शब्द का प्रयोग हुआ है उसी अर्थ में आचाराग में भी 'मार' शब्द प्रयुक्त है। सुत्तनिपात के कप्पमाणवपुच्छा सुत्त के चतुर्थ पद्य व भद्रावुधमाणवपुच्छा सुत्त के तृतीय पद्य में भगवान् बुद्ध ने 'मार' का स्वरूप स्पष्ट समझाया है। लोकभाषा में जिसे 'शैतान' कहते हैं वही 'मार' है। सर्व प्रकार का आलस्य शैतान की प्रेरणा का ही कार्य है। सूत्रकार

आचाराग के कुछ वाक्यों की बौद्ध ग्रंथ धम्मपद व सुत्तनिपात के सदृश वाक्यों से भी तुलना की है।

आचाराग के शब्दों से मिलते शब्द

अब यहाँ कुछ ऐसे शब्दों की चर्चा की जाएगी जो आचाराग के साथ ही साथ परशास्त्रों में भी उपलब्ध हैं तथा ऐसे शब्दों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा जिनकी व्याख्या चूर्णिकार एवं वृत्तिकार ने विलक्षण की है।

आचाराग के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि 'यै कहां से आया हूँ व कहां जाऊँगा' ऐसी विचारणा करने वाला आयावाई, लोगावाई, कम्मावाई, किरियावाई कहलाता है। आयावाई का अर्थ है आत्मवादी अर्थात् आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करने वाला। लोगावाई का अर्थ है लोकवादी अर्थात् लोक का अस्तित्व मानने वाला। कम्मावाई का अर्थ है कर्मवादी एवं किरियावाई का अर्थ है क्रियावादी। ये चारों वाद आत्मा के अस्तित्व पर अवलम्बित हैं। जो आत्मवादी है वही लोकवादी कर्मवादी एवं क्रियावादी है। जो आत्मवादी नहीं है वह लोकवादी, कर्मवादी अथवा क्रियावादी नहीं है। सूत्रकृतान्त में बौद्धमत को क्रियावादी दर्शन कहा गया है अर्थात् पुरस्त्राय किरिया-वाइदरिसण (अ १, उ २, गा २४)। इसकी व्याख्या करते हुए चूर्णिकार व वृत्तिकार भी इसी कथन का समर्थन करते हैं। इसी सूत्रकृत अगसूत्र के समवसरण नामक बारहवें अध्यायन में क्रियावादी आदि चार वादों की चर्चा की गई है। वहाँ मूल में किसी दर्शन विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है तथापि वृत्तिकार ने अक्रियावादी के रूप में बौद्धमत का उल्लेख किया है। यह कैसे? सूत्र के मूल पाठ में जिसे क्रियावादी कहा गया है एवं व्याख्यान करते हुए स्वयं वृत्तिकार ने जिसका एक जगह समर्थन किया है उसी को अन्यत्र अक्रियावादी कहना कहाँ तक युक्तिसंगत है?

आचाराग में आने वाले 'एयावत्ति' व 'सन्वावत्ति' इन दो शब्दों का चूर्णिकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। वृत्तिकार शीलाकसूरि इनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं "एतौ द्वौ शब्दौ मागधदेशीभाषाप्रसिद्धा, 'एतावन्त सर्वेऽपि' इत्येतत्पर्यायौ" (आचाराग वृत्ति, पृ० २५) अर्थात् ये दो शब्द मगध की देशी भाषा में प्रसिद्ध हैं एवं इनका 'इतने सारे' ऐसा अर्थ है। प्राकृत व्याकरण की किसी प्रक्रिया द्वारा 'एतावन्त-' के अर्थ में 'एयावत्ति' सिद्ध नहीं किया जा सकता और न 'सर्वेऽपि' के अर्थ में 'सन्वावत्ति' ही साधा जा

सकता है। वृत्तिकार ने परम्परा के अनुसार अर्थ समझाने की पद्धति का आश्रय लिया प्रतीत होता है। बृहदारण्यक उपनिषद् में (तृतीय ब्राह्मण में) 'लोकस्य सर्वावतः' अर्थात् 'सारे लोक की' ऐसा प्रयोग आता है। यहाँ 'सर्वावतः' 'सर्वावत्' का षष्ठी विभक्ति का रूप है। इसका प्रथमा का बहुवचन 'सर्वावन्तः' हो सकता है। आचाराग के 'सम्बार्वाति' और उपनिषद् के 'सर्वावतः' इन दोनों प्रयोगों की तुलना की जा सकती है।

आचाराग में एक जगह 'अकस्मात्' शब्द का प्रयोग मिलता है। भाठवें अध्ययन में जहाँ अनेक वादो—लोक है, लोक नहीं है इत्यादि का निर्देश है वहाँ इन सब वादों को निहेंतुक बताने के लिए 'अकस्मात्' शब्द का प्रयोग किया गया है। सम्पूर्ण आचाराग में, यहाँ तक कि समस्त अगसाहित्य में अत्यव्यञ्जनयुक्त ऐसा विजातीय प्रयोग अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। वृत्तिकार ने इस शब्द का स्पष्टीकरण भी पूर्ववत् मगध की देशी भाषा के रूप में ही किया है। वे कहते हैं : 'अकस्मात् इति मागधदेशे आगोपालाङ्गनादिना सस्कृतस्यैव उच्चारणाद् इहापि तथैव उच्चारित इति' (आचारागवृत्ति, पृ २४२) अर्थात् मगध देश में ग्वालिर्ने भी 'अकस्मात्' का प्रयोग करती है। अतः यहाँ भी इस शब्द का वैसा ही प्रयोग हुआ है।

मुण्डकोपनिषद् के (प्रथम मुण्डक, द्वितीय खण्ड, श्लोक ६) 'यत् वर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेन आतुरा क्षीणलोकाश्चवन्ते' इस पद्य में जिस अर्थ में 'आतुर' शब्द है उसी अर्थ में आचाराग का भातर—भातुर शब्द भी है। लोकभाषा में 'कामातुर' का प्रयोग इसी प्रकार का है।

लोगों में जो-जो वस्तुएँ शस्त्र के रूप में प्रसिद्ध हैं उनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों अर्थात् भावों के लिए भी शस्त्र शब्द का प्रयोग होता है। आचाराग में राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह एवं तन्त्रय समस्त प्रवृत्तियों को सत्य—शस्त्ररूप कहा गया है। अन्य किसी शास्त्र में इस अर्थ में 'शस्त्र' शब्द का प्रयोग दिखाई नहीं देता।

चौदह पिटकों में जिस अर्थ में 'मार' शब्द का प्रयोग हुआ है उसी अर्थ में आचाराग में भी 'मार' शब्द प्रयुक्त है। सुत्तनिपात के कप्पमाणवपुच्छा सुत्त के चतुर्थ पद्य व मद्रावुधमाणवपुच्छा सुत्त के तृतीय पद्य में भगवान् बुद्ध ने 'मार' का स्वरूप स्पष्ट समझाया है। लोकभाषा में जिसे 'शैतान' कहते हैं वही 'मार' है। सर्व प्रकार का आलम्बन शैतान की प्रेरणा का ही कार्य है। सूत्रकार

ने इस तथ्य का प्रतिपादन 'भार' शब्द के द्वारा किया है। इसी प्रकार 'नरम'—'नरक' शब्द का प्रयोग भी सर्व प्रकार के आलम्बन के लिए किया गया है। निरालव उपनिषद् में वध, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि अनेक शब्दों की व्याख्या की गई है। उसमें नरक को व्याख्या इस प्रकार है 'असत्ससारविषयजनससर्ग एव नरक' अर्थात् असत् ससार, उसके विषय एवं असम्बन्धों का ससर्ग ही नरक है। यहाँ सब प्रकार के आलम्बन को 'नरक' शब्द से निदिष्ट किया है। इस प्रकार 'नरक' शब्द का जो अर्थ उपनिषद् को अभीष्ट है वही आचाराग को भी अभीष्ट है।

आचाराग में 'नियागपडिवन्न'—नियागप्रतिपन्न (अ १, उ ३) पद में 'नियाग' शब्द का प्रयोग है। याग व नियाग पर्यायवाची शब्द हैं जिनका अर्थ है यज्ञ। इन शब्दों का प्रयोग वैदिक परम्परा में विशेष होता है। जैन परम्परा में 'नियाग' शब्द का अर्थ भिन्न प्रकार से किया गया है। आचाराग-वृत्तिकार के शब्दों में 'यज्ञ याग नियतो निश्चितो वा याग नियागो मोक्षमार्ग सगतार्थस्वाद् धातो—सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रात्मतया गत सगतम् इति त नियाग सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मक मोक्षमार्ग प्रतिपन्न' (आचारागवृत्ति, पृ ३८) अर्थात् जिसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्-चारित्र की सगति हो वह मार्ग अर्थात् मोक्षमार्ग नियाग है। मूलसूत्र में 'नियाग' के स्थान पर 'निकाय' अथवा 'नियाय' पाठान्तर भी है। वृत्तिकार लिखते हैं 'पाठान्तर वा निकायप्रतिपन्न—निर्गत काय औदारिकादि-यस्मात् यस्मिन् वा सति स निकायो मोक्ष त प्रतिपन्न निकायप्रतिपन्न तत्कारणस्य सम्यग्दर्शनादे स्वशक्त्याऽनुष्ठानात्' (आचारागवृत्ति, पृ ३८) अर्थात् जिसमें से औदारिकादि शरीर निकल गये हैं अथवा जिसकी उपस्थिति में औदारिकादि शरीर निकल गये हैं वह निकाय अर्थात् मोक्ष है। जिसने मोक्ष की साधना स्वीकार की है वह 'निकायप्रतिपन्न' है। चूर्णिकार ने पाठान्तर न देते हुए केवल 'निकाय' पाठ को ही स्वीकार किया है तथा उसका अर्थ इस प्रकार किया है 'शिकाओ णाम देसप्यदेसबहुत्त शिकाय पडिवज्जति जहा आऊजीवा अहवा शिकाय णिच्च मोक्ख मग्ग पडिवन्नो' (आचाराग-चूर्ण, पृ २५) अर्थात् शिकाय का अर्थ है देशप्रदेश बहुत्व। जिस अर्थ में जैन प्रवचन में 'अस्थिकाय'—'अस्तिकाय' शब्द प्रचलित है उसी अर्थ में 'निकाय' शब्द भी स्वीकृत है, ऐसा चूर्णिकार का कथन है। जिसने पानी को

निकायरूप-जीवरूप स्वीकार किया है वह निकायप्रतिपन्न है। अथवा निकाय का अर्थ है मोक्ष। वृत्तिकार ने केवल मोक्ष अर्थ को स्वीकार कर 'नियाग अथवा 'निकाय' शब्द का विवेचन किया है।

'महावीहि' एव 'महाजाण' शब्दों का व्याख्यान करते हुए चूणिकार तथा वृत्तिकार दोनों ने इन शब्दों को मोक्षमार्ग का सूचक अथवा मोक्ष के साधनरूप सम्पद्दशन ज्ञान-तप आदि का सूचक बताया है। महावीहि अर्थात् महावीथि एव महाजाण अर्थात् महायान। 'महावीहि' शब्द सूत्रकृताग के वैतालीय नामक द्वितीय अध्ययन के प्रथम उद्देशक की २१वीं गाथा में भी आता है, 'पणया वीरा महावीहिं सिद्धिपह' इत्यादि। यहा 'महावीहि' का अर्थ 'महामार्ग' बताया गया है और उसे 'सिद्धिपह' अर्थात् 'सिद्धिपथ' के विशेषण के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आचाराग में प्रयुक्त 'महावीहि' शब्द का जो अर्थ है वही सूत्रकृताग में प्रयुक्त 'महावीहि' शब्द का भी है। 'महाजाण'-महायान' शब्द जो कि जैन परम्परा में मोक्षमार्ग का सूचक है, बौद्ध दर्शन के एक भेद के रूप में भी प्रचलित है। प्राचीन बौद्ध परम्परा का नाम हीनयान है और बाद की नयी बौद्ध परम्परा का नाम महायान है।

प्रस्तुत सूत्र में 'वीर' व 'महावीर' का प्रयोग बार बार आता है। ये दोनों शब्द व्यापक अर्थ में भी समझे जा सकते हैं और विशेष नाम के रूप में भी। जो समय की साधना में शूर है वह वीर अथवा महावीर है। जैनधर्म के अन्तिम तीर्थंकर का मूल नाम तो वर्धमान है किन्तु अपनी साधना की शूरता के कारण वे वीर अथवा महावीर कहे जाते हैं। 'वीर' व 'महावीर' शब्दों का अर्थ इन दोनों रूपों में समझा जा सकता है।

इस सूत्र में प्रयुक्त 'आरिय' व 'अणारिय' शब्दों का अर्थ व्यापक रूप में समझना चाहिए। जो सम्यक् आचार-सम्पन्न हैं—अहिंसा का सर्वांगीण आचरण करने वाले हैं वे आरिय—आर्य हैं। जो वैसे नहीं हैं वे अणारिय-अनाय हैं।

मेहावी (मेघावी), महम (मतिमान्), वीर, पड्डिम (पण्डित), पासम (पश्यक), वीर, कुसल, (कुशल), माहण (ब्राह्मण), नाणी (ज्ञानी), परमचखु (परमचक्षुः), मुणि (मुनि), बुद्ध, भगव (भगवान्), आसुपन्न (आशुप्रज्ञ), आययचखु (आयतचक्षुः) आदि शब्दों का प्रयोग प्रस्तुत सूत्र में कई बार हुआ है। इनका अर्थ बहुत स्पष्ट है। इन शब्दों को सुनते ही जो सामान्य बोध होता है वही इनका मुख्य अर्थ है और यही मुख्य अर्थ यहा बराबर

संगत हो जाता है। ऐसा होते हुए भी चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने इन शब्दों का जैन परिभाषा के अनुसार विशिष्ट अर्थ किया है। उदाहरण के लिए पासव (पश्यक-द्रष्टा) का अर्थ सर्वज्ञ अथवा केवली, कुसल (कुशल) का अर्थ तीर्थंकर अथवा वर्धमान स्वामी, मुणि (मुनि) का अर्थ त्रिकालज्ञ अथवा तीर्थंकर किया है।

जाणइ-पासइ का प्रयोग भाषाशैली के रूप में .

आचारांग में 'अकस्मा जाणइ पासइ' (५, ६), 'आसुपन्नेण जाणया पासया' (७, १), 'अजाणओ अपासओ' (९, ४) आदि वाक्य आते हैं, जिनमें केवली के जानने व देखने का उल्लेख है। इस उल्लेख को लेकर प्राचीन ग्रन्थकारों ने सर्वज्ञ के ज्ञान व दर्शन के क्रमाक्रम के विषय में भारी विवाद खड़ा किया है और जिसके कारण एक आगमिक पक्ष व दूसरा तार्किक पक्ष इस प्रकार के दो पक्ष भी पैदा हो गये हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 'जाणइ' व 'पासइ' ये दो क्रियापद केवल भाषाशैली—बोलने की एक शैली के प्रतीक हैं। कहने वाले के मन में ज्ञान व दर्शन के क्रम-अक्रम का कोई विचार नहीं रहा है। जैसे अन्यत्र 'पन्नवेमि परूवेमि भासेमि' आदि क्रियापदों का समानार्थ में प्रयोग हुआ है वैसे ही यहाँ भी 'जाणइ पासइ' रूप युगल क्रियापद समानार्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं। जो मनुष्य केवली नहीं है अर्थात् छद्मस्थ है उसके लिए भी 'जाणइ पासइ' अथवा 'अजाणओ अपासओ' का प्रयोग होता है। दर्शन ज्ञान के क्रम के अनुसार तो पहले 'पासइ' अथवा 'अपासओ' और बाद में 'जाणइ' अथवा 'अजाणओ' का प्रयोग होना चाहिए किन्तु ये वचन इस प्रकार के किसी क्रम को दृष्टि में रखकर नहीं कहे गये हैं। यह तो बोलने की एक शैली मात्र है। बौद्ध ग्रन्थों में भी इस शैली का प्रयोग दिखाई देता है। मज्झिमनिकाय के सव्वासव सुत्त में भगवान् बुद्ध के मुख से ये शब्द कहलाये गये हैं : 'जानतो अहं भिक्खवे पस्सतो आसवान खयं वदामि, नो अजानतो नो अपस्सतो' अर्थात् हे भिक्षुओं ! मैं जानता हुआ—देखता हुआ आसवों के क्षय की बात करता हूँ, नहीं जानता हुआ—नहीं देखता हुआ नहीं। इसी प्रकार का प्रयोग भगवती सूत्र में भी मिलता है 'जे इमे मते । वेइदिया पचिदिया जीवा एसि आणाम वा पाणाम वा उस्सास वा निस्सारं वा जाणामो पासामो, जे इमे पुढविकाइया एगिदिया जीवा एसि ए आणाम वा... नीसास वा न याणामो न पासामो' (श. २, उ १)—द्वौद्विद्यादिक जीव

जो श्वासोच्छ्वास आदि लेते हैं वह हम जानते हैं, देखते हैं किन्तु एकेन्द्रिय जीव जो श्वास आदि लेते हैं वह हम नहीं जानते, नहीं देखते ।

ज्ञान के स्वरूप की परिभाषा के अनुसार दर्शन सामान्य उपयोग, सामान्य बोध अथवा निराकार प्रतीति है, जब कि ज्ञान विशेष उपयोग, विशेष बोध अथवा साकार प्रतीति है । मन पर्याय-उपयोग ज्ञानरूप ही माना जाता है, दर्शनरूप नहीं, क्योंकि उसमें विशेष का ही बोध होता है, सामान्य का नहीं । ऐसा होते हुए भी नदीसूत्र में अज्जुमति एव विपुलमति मन पर्यायज्ञानी के लिए 'जाणइ' व 'पासइ' दोनों पदों का प्रयोग हुआ है । यदि 'जाणइ' पद केवल ज्ञान का ही द्योतक होता और 'पासइ' पद केवल दर्शन का ही प्रतीक होता तो मन पर्यायज्ञानी के लिए केवल 'जाणइ' पद का ही प्रयोग किया जाता, 'पासइ' पद का नहीं । नदी में एतद्विषयक पाठ इस प्रकार है :—

दब्बओ ए उज्जुमई ए अणंते अणतपएसिए खवे जाणइ पासइ,
ते चेव विउल्लमई अब्भहियतराए विउल्लतराए वित्तिमिरतराए जाणइ
पासइ । खेत्तओ ए उज्जुमई जहन्नेएउक्कोसेणं मणोगए भावे
जाणइ पासइ, त चेव विउल्लमई विसुद्धतर . जाणइ पासइ । कालओ
ए उज्जुमई जहन्नेए उक्कोसेणं पि जाणइ पासइ तं चेव विउल्लमई
विसुद्धतराग जाणइ पासइ । भावओ ए उज्जुमई जाणइ
पासइ । त चेव विउल्लमई विसुद्धतराग जाणइ पासइ ।

इसी प्रकार श्रुतज्ञानी के सम्बन्ध में भी नदीसूत्र में 'सुअणाणी उवउत्ते सव्वदब्बाइ जाणइ पासइ' ऐसा पाठ आता है । श्रुतज्ञान भी ज्ञान ही है, दर्शन नहीं । फिर भी उसके लिए 'जाणइ' व 'पासइ' दोनों का प्रयोग किया गया है ।

यह सब देखते हुए यही मानना विशेष उचित है कि 'जाणइ पासइ' का प्रयोग केवल एक भाषाशैली है । इसके आधार पर ज्ञान व दर्शन के क्रम-अक्रम का विचार करना युक्तियुक्त नहीं ।

वसुपद

आचारांग में वसु, गणुवसु, वसुमंत, दुव्वसु आदि वसु पद वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है । 'वसु' शब्द अवेस्ता, वेद एव उपनिषद् में भी मिलता है । इससे मालूम होता है कि यह शब्द बहुत प्राचीन है । अवेस्ता में इस शब्द का प्रयोग 'पवित्र' के अर्थ में हुआ है । वहा इयका उच्चारण 'वसु' न होकर

‘वोहू’ है। वेद व उपनिषद् में इसका उच्चारण ‘वसु’ के रूप में हो है।^१ उपनिषद् में प्रयुक्त ‘वसु’ शब्द हंस अर्थात् पवित्र आत्मा का द्योतक है। इस शुचिवद् वसु (कठोपनिषद्, वल्ली ५, श्लोक २, छान्दोग्योपनिषद्, खंड १६, श्लोक १-२)। बाद में इस शब्द का प्रयोग वसु नामक आठ देवी अथवा घन के अर्थ में होने लगा। आचाराग में इस शब्द का प्रयोग आत्मार्थी पवित्र मुनि एवं आत्मार्थी पवित्र गृहस्थ के अर्थ में हुआ है। वसु अर्थात् मुनि। अणुवसु अर्थात् छोटा मुनि—आत्मार्थी पवित्र गृहस्थ। दुव्वसु अर्थात् मुक्तिगमन के अयोग्य मुनि—अपवित्र मुनि—आचारहीन मुनि।

वेद .

वेयव—वेदवान् और वेयवी—वेदवित् इन दोनों शब्दों का प्रयोग आचाराग में भिन्न-भिन्न अध्यायनों में हुआ है। चूर्णिकार ने इनका विवेचन करते हुए लिखा है ‘वेतिज्जइ जेण स वेदो ढं वेदयति इति वेदवि’ (आचाराग—चूर्णि), पृ १५२, ‘वेदवी—तित्थगर एव कित्तयति विवेग, दुवाल-सग वा प्रवचन वेदो त जे वेदयति स वेदवी’ (वही पृ १८५)। इन अवतरणों में चूर्णिकार ने तीर्थंकर को वेदवी—वेदवित् कहा है। जिससे वेदन हो अर्थात् ज्ञान हो वह वेद है। इसीलिए जैन सूत्रों को अर्थात् द्वादशांग प्रवचन को वेद कहा गया है। निर्युक्तिकार ने आचाराग को वेदरूप बताया है। वृत्तिकार ने भी इस कथन का समर्थन किया है एवं आचारादि आगमों को वेद तथा तीर्थंकरों, गणधरों एवं चतुर्दशपूर्वियों को वेदवित् कहा है। इस प्रकार जैन परम्परा में ऋग्वेदादि को हिंसाचारप्रधान होने के कारण वेद न मानते हुए अहिंसाचारप्रधान आचारागादि को वेद माना गया है। वसुदेव हिंडी (प्रथमभाग, पृ १८३-१९३) ने इसी प्रकार के ग्रन्थों को आर्यवेद कहा गया है। वस्तुतः देखा जाय तो वेदकी प्रतिष्ठा से प्रभावित हो कर ही अपने शास्त्र को वेद नाम दिया गया है, यही मानना उचित है।

आमगध ।

आचाराग के ‘सञ्जामगध परिज्ञाय निरामगधे परिव्वए’ (२,५) वाक्य में यह निर्देश किया गया है कि मुनि को सर्व आमगधों को जानकर उनका त्याग करना चाहिए एवं निरामगध हो विचरण करना चाहिए। चूर्णिकार

१ अवेस्ता के लिए देखिए—गाथाओं पर नवी प्रकाश, पृ ४४८, ४६२, ४६४, ८२३

वेद के लिए देखिए—ऋग्वेद मंडल २, सूक्त २३, मंत्र ६ तथा सूक्त ११, मंत्र १

अथवा वृत्तिकार ने आमगघ का व्युत्पत्तिपूर्वक अर्थ नहीं बताया है। उन्होंने केवल यही कहा है कि 'आमगघ' शब्द आहार से सम्बन्धित दोष का सूचक है। जो आहार उदगम दोष से दूषित हो अथवा शुद्धि की दृष्टि से दोषयुक्त हो वह आमगघ कहा जाता है। सामान्यतया 'आम' का अर्थ होता है कच्चा और गंध का अर्थ होता है वास। जिसकी गंध आम हो वह आमगघ है। इस दृष्टि से जो आहारादि परिपक्व न हो अर्थात् जिसमें कच्चे की गंध मालूम होती हो वह आमगघ में समाविष्ट होता है। जैन भिक्षुओं के लिए इस प्रकार का आहार त्याज्य है। लक्षणा से 'आमगघ' शब्द इसी प्रकार के आहारादि सम्बन्धी अन्य दोषों का भी सूचक है।

बौद्ध पिटक ग्रन्थ सुत्तनिपात में 'आमगघ' शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें तिष्य नामक तापस और भगवान् बुद्ध के बीच 'आमगघ' के विचार के विषय में एक संवाद है। यह तापस कद, मूल, फल जो कुछ भी धर्मागुसार मिलता है उसके द्वारा अपना निर्वाह करता है एवं तापसधर्म का पालन करता है। उसे भगवान् बुद्ध ने कहा कि हे तापस ! तू जो परप्रदत्त अथवा स्वोपाजित कद आदि ग्रहण करता है वह आमगघ है—अमेध्यवस्तु है—अपवित्रपदार्थ है। यह सुनकर तिष्य ने बुद्ध से कहा कि हे महाबन्धु ! तू स्वयं सुसंस्कृत—अच्छी तरह से पश्याये हुए पक्षियों के मांस से युक्त चावल का भोजन करने वाला है और मैं कद आदि खाने वाला हूँ। फिर भी तू मुझे तो आमगघभोजी कहता है और अपने आप को निरामगघभोजी। यह कैसे ? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि प्राणाघात, वध, छेद, चोरी, असत्य, वचन, लूट, अभिचार आदि अनाचार आमगघ हैं, मांसभोजन आमगघ नहीं। असयम, जिह्वालीलुपता, अपवित्र आचरण, नास्तिकता, विषमता तथा अविनय आमगघ है, मासाहार आमगघ नहीं। इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में समस्त दोषों—आंतरिक व बाह्य दोषों को आमगघ कहा गया है।

आचारांग में प्रयुक्त 'आमगघ' का अर्थ आंतरिक दोष तो है ही, साथ ही मांसाहार भी है। जैन भिक्षुओं के लिये मासाहार के त्याग का विधान है। 'सव्वामगघ परित्राय' लिखने का वास्तविक अर्थ यही है कि बाह्य व आंतरिक सब प्रकार का आमगघ हेय है अर्थात् बाह्य आमगघ—मासादि एवं आन्तरिक आमगघ—आन्तरिक दोष ये दोनों ही त्याज्य हैं।

आस्रव व परिस्रव

‘जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा, जे अणासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवा’ आचारण (अ ४, उ २) के इस वाक्य का अर्थ समझने के लिये आस्रव व परिस्रव का अर्थ जानना जरूरी है। आस्रव शब्द ‘वधन के हेतु’ के अर्थ में और परिस्रव शब्द ‘वधन के नाश के हेतु’ के अर्थ में जैन व बौद्ध परिभाषा में रूढ़ है। अतः ‘जे आसवा’ का अर्थ यह हुआ कि जो आस्रव हैं अर्थात् वधन के हेतु हैं वे कई बार परिस्रव अर्थात् वधन के नाश के हेतु बन जाते हैं और जो वधन के नाश के हेतु हैं वे कई बार वधन के हेतु बन जाते हैं। इसी प्रकार जो अनास्रव हैं अर्थात् वधन के हेतु नहीं हैं वे कई बार अपरिस्रव अर्थात् वधन के हेतु बन जाते हैं और जो वधन के हेतु हैं वे कई बार वधन के अहेतु बन जाते हैं। इन वाक्यों का सूदार्थ ‘मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध-मोक्षयो’ के सिद्धान्त के आधार पर समझा जा सकता है। वधन व मुक्ति का कारण मन ही है। मन की विचित्रता के कारण ही जो हेतु वधन का कारण होता है वही मुक्ति का भी कारण बन जाता है। इसी प्रकार मुक्ति का हेतु वधन का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के लिए एक ही पुस्तक किसी के लिए ज्ञानार्जन का कारण बनती है तो किसी के लिए क्रोध का, अथवा किसी समय विद्योपार्जन का हेतु बनती है तो किसी समय कलह का। तात्पर्य यह है कि चित्तशुद्धि अथवा अप्रमत्तता पूर्वक की जाने वाली क्रियाएँ ही अनास्रव अथवा परिस्रव का कारण बनती हैं। अशुद्ध चित्त अथवा प्रमादपूर्वक की गई क्रियाएँ आस्रव अथवा अपरिस्रव का कारण होती हैं।

वर्णामिलाषा

‘वण्णाएसी नारभे कचण सव्वलोए’ (आचारण, अ ५, उ २ सु १५५) का अर्थ इस प्रकार है वर्ण का अभिलाषो लोक में किसी का भी आलमन न करे। वर्ण अर्थात् प्रशंसा, यश, कीर्ति। उसके आदेशो अर्थात् अभिलाषो को सारे ससार में किसी की भी हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी का भी भोग नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार असत्य, चौर्य आदि का भी आचरण नहीं करना चाहिए। यह एक अर्थ है। दूसरा अर्थ इस प्रकार है ससार में कीर्ति अथवा प्रशंसा के लिए देहदमनादिक को प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। तीसरा अर्थ यों है लोक में वर्ण अर्थात् रूपसौन्दर्य के लिए किसी प्रकार का संस्कार—स्नानादि को प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए।

उपर्युक्त सूत्र मे मुमुक्षुओं के लिए किसी प्रकार को हिंसा न करने का विधान है। इसमें किसी अपवाद का उल्लेख अथवा निर्देश नहीं है। फिर भी वृत्तिकार कहते हैं कि प्रवचन की प्रमादना के लिये अर्थात् जैन शासन की कीर्ति के लिए कोई इस प्रकार का आरम्भ—हिंसा कर सकता है : प्रवचनोद्भावनार्थं तु आरमते (आचारांगवृत्ति, पृ १६२)। वृत्तिकार का यह कथन कहा तक प्रुक्ति-सगत है, यह विचारणीय है।

मुनियों के उपकरण.

आचारांग में भिक्षु के वस्त्र के उपयोग एवं अनुपयोग के सम्बन्ध में जो पाठ हैं उनमे कहीं भी वृत्तिकारनिर्दिष्ट जिनकल्प आदि भेदों का उल्लेख नहीं है, केवल भिक्षु की साधन-सामग्री का निर्देश है। इसमे अचेलकता एवं सचेकलता का प्रतिपादन भिक्षु की अपनी परिस्थिति को दृष्टि मे रखते हुए किया गया है। इस विषय मे किसी प्रकार की अनिवार्यता की स्थान नहीं है। यह केवल आत्मबल व देहबल की तरतमता पर आधारित है। जिसका आत्मबल अथवा देहबल अपेक्षाकृत अल्प है उसे भी सूत्रकार ने साधना का पूरा अवसर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अचेलक, त्रिवस्त्रधारी, द्विवस्त्रधारी, एकवस्त्रधारी एवं केवल लज्जानिवारणार्थ वस्त्र का उपयोग करने वाला—ये सब भिक्षु समानरूप से आदरणीय हैं, इन सबके प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। समत्तमेव समभिजाणिया। इनमे से अमुक प्रकार के मुनि उत्तम हैं अथवा श्रेष्ठ हैं एवं अमुक प्रकार के होन हैं अथवा अधम हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहा एक बात विशेष उल्लेखनीय है। प्रथम धृतस्कन्ध मे मुनियों के उपकरणों के सम्बन्ध में आने वाले समस्त उल्लेखों में कहीं भी मुहपत्ती नामक उपकरण का निर्देश नहीं है। उनमें केवल वस्त्र, पात्र, कबल, पादपुच्छन, अवग्रह तथा कटासन का नाम है. वत्थ पडिग्गह कबल पायपुच्छणं ओग्गहं च कढासरु (२, ५), वत्थं पडिग्गह कबल पायपुच्छण (६, २), वत्थं वा पडिग्गह वा कबल वा पायपुच्छण वा (८, १), वत्थ वा पडिग्गहं वा कबल वा पायपुच्छण वा (८, २)। भगवतीसूत्र में तथा अन्य अङ्गसूत्रों मे जहा जहा दीक्षा लेने वालों का अधिकार आता है वहा-वहा रजोहरण तथा पात्र के सिवाय किसी अन्य उपकरण का उल्लेख नहीं दीखता है। यह हकीकत भी मुहपत्ती के सम्बन्ध मे विवाद खडा करनेवाला है। भगवती सूत्र मे 'गौतम मुहपत्ती का प्रतिलेखन करते हैं' इस प्रकार का उल्लेख आता है।

इससे प्रतीत होता है कि आचाराग की रचना के समय मुहपत्ती का भिक्षुओं के उपकरणों में समावेश न था किन्तु बाद में इसकी वृद्धि की गई। मुहपत्ती के बाधने का उल्लेख तो कहीं दिखाई नहीं देता। समभव है बोलते समय अन्य पर थूक न गिरे तथा पुस्तक पर भी धूक न पड़े, इस दृष्टि से मुहपत्ती का उपयोग प्रारम्भ हुआ हो। मुह पर मुहपत्ती बाध रखने का रिवाज तो बहुत समय बाद ही चला है।^१

महावीर-चर्या .

आचाराग के उपधानश्रुत नामक नववें अध्यायन में भगवान् महावीर का जो चरित्र दिया गया है वह भगवान् की जीवनचर्या का साक्षात् द्योतक है। उसमें कहीं भी अत्युक्ति नहीं है। उनके पास चंद्र, सूर्य आदि के आने की घटना का कहीं भी निर्देश नहीं है। इस अध्यायन में भगवान् के धर्मचक्र के प्रवर्तन अर्थात् उपदेश का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें भगवान् की बोक्षा से लेकर निर्वाण तक की समग्र जीवन-घटना का उल्लेख है। भगवान् ने साधना की, वीतराग हुए, देशना दी अर्थात् उपदेश दिया और अन्त में 'अभिनिवृद्धे' अर्थात् निर्वाण प्राप्त किया। इस अध्यायन में एक जगह ऐसा पाठ है —

अप्प तिरिय पेहाए अप्प पिट्ठओ व पेहाए ।

अप्प बुइए पडिभाणी पथपेही चरे जयमाणे ॥

अर्थात् भगवान् ध्यान करते समय तिरछा नहीं देखते अथवा कम देखते, पीछे नहीं देखते अथवा कम देखते, बोलते नहीं अथवा कम बोलते, उत्तर नहीं देते अथवा कम देते एवं मार्ग को ध्यानपूर्वक यत्ना से देखते हुए चलते।

इस सहज चर्या का भगवान् के जन्मजात माने जाने वाले अवधिज्ञान के साथ विरोध होता देख पूर्णिकार इस प्रकार समाधान करते हैं कि भगवान् को आख का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है (क्योंकि वे छद्मावस्था में भी अपने अवधिज्ञान से बिना आख के ही देख सकते हैं, जान सकते हैं) फिर भी शिष्यों को समझाने के लिए इस प्रकार का उल्लेख आवश्यक है ७ एत

१ जैन शास्त्रन में क्रियाकाण्ड में परिवर्तन करनेवाले और स्थानकवासी परंपरा के प्रवर्तक प्रधान पुरुष श्री लोकाशाह भी मुहपत्ती नहीं बाधते थे। बाधने की प्रथा बाद में चली है। देखिए—‘गुरुद्वय श्री रत्नमुनि स्मृति ग्रंथ में पं० दलसुप्रभाई मालवखिया का लेख ‘लोकाशाह और उनकी विचारधारा’।

भगवतो भवति, तहावि आयरियं धम्माण सिस्साणं इति काटं अप्प तिरियं (चूणि, पृ ३१०)। इस प्रकार चूणिकार ने भगवान् महावीर से सम्बन्धित महिमावर्धक अतिशयोक्तियों को सुसगत करने के लिए मूलसूत्र के बिल्कुल सीधे-सादे एवं सुगम वचनों को अपने ढंग से समझाने का अनेक स्थानों पर प्रयास किया है। पीछे के टीकाकारों ने भी एक या दूसरे ढंग से इसी पद्धति का अवलम्बन लिया है। यह तत्कालीन वातावरण एवं भक्ति का सूचक है। ललितविस्तर आदि बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान् बुद्ध के विषय में जैन ग्रंथों के ही समान अनेक अतिशयोक्तिपूर्ण उल्लेख उपलब्ध हैं। महावीर के लिए प्रयुक्त सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तज्ञानो, केवली आदि शब्द आचार्य हरिभद्र के कथनानुसार भगवान् के आत्मप्रभाव, वीतरागता एवं क्रान्तदर्शिता—दूरदर्शिता के सूचक हैं। बाद में जिस अर्थ में ये शब्द रूढ़ हुए हैं एवं शास्त्रार्थ का विषय बने हैं उस अर्थ में वे उनके लिए प्रयुक्त हुए प्रतीत नहीं होते। प्रत्येक महापुरुष जब सामान्य चर्या से ऊँचा उठ जाता है—असाधारण जीवनचर्या का पालन करने लगता है तब भी वह मनुष्य ही होता है। तथापि लोग उसके लिए लोकोत्तर शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं और इस प्रकार अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उत्तम कोटि के विचारक उस महापुरुष का यथाशक्ति अनुसरण करते हैं जब कि सामान्य लोग लोकोत्तर शब्दों द्वारा उनका स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, महिमा गाकर प्रसन्न होते हैं।

कुछ सुभाषित

आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध की समीक्षा समाप्त करने के पूर्व उसमें आनेवाले कुछ सूक्त अर्थसहित नीचे दिये जाने आवश्यक हैं। वे इस प्रकार हैं —

- १ पणया वीरा महावीहि वीर पुरुष महामार्ग की ओर
अग्रसर होते हैं।
- २ जाए सद्धाए निक्खतो तमेव जिस श्रद्धा के साथ निकला उसी
अणुपालिया का पालन कर।
- ३ धीरे सुहुत्तमवि नो पमायए वीर पुरुष एक मुहूर्त के लिए भी
प्रमाद न करे।
- ४ वओ अच्चेइ जोव्वण च वय चला जा रहा है और यौवन
भी।

५. खण जाणाहि पंडिए हे पंडित। सण को-समय को समझ।

६. सन्ने पाणा पियाउया सब प्राणियों को आयुष्य प्रिय है,
सुहसाया दुक्खपडिकूला सुख अच्छा लगता है, दुःख अच्छा नहीं
अप्पियवहा पियजीविणो लगता, वध अप्रिय है, जीवन प्रिय है,
जीवितकामा जीने की इच्छा है।

७. सन्नेसिं जीविअं पिय सबको जीवन प्रिय है।

८. जेण सिया तेण णो सिया जिसके द्वारा है उसके द्वारा
नहीं है अर्थात् जो अनुकूल है वह
प्रतिकूल हो जाता है।

९. जहा अतो तहा बाहि जैसा अन्दर है वैसा बाहर है
और जैसा बाहर है वैसा अन्दर है।

१०. कामकामी खलु अय पुरिसे यह पुरुष सचमुच कामकामी है।

११. कासंकासेऽय खलु पुरिसे यह पुरुष 'मैं कहूँगा, मैं कहूँगा'
ऐसे ही करता रहता है।

१२. वेरं वड्ढइ अप्पणो ऐसा पुरुष अपना वैर बढ़ाता है।

१३. सुत्ता अमुणी मुणिणो अमुनि सोये हुए हैं और मुनि
सययं जागरति सतत जाग्रत हैं।

१४. अकम्मस्स ववहारो न विज्झइ कर्महीन के व्यवहार नहीं होता।

१५. अग्ग च मूल च विगिंच हे धीर पुरुष। प्रपच के अग्रभाग
धीरे व मूल को काट डाल।

१६. का अरइ के आणदे एत्थ पि क्या अरति और क्या आनन्द,
अग्गहे चरे दोनों में अनासक्त रहो।

१७. पुरिसा। तुममेव तुमं मित्त हे पुरुष। तू ही अपना मित्र है
किं बहिया मित्तमिच्छसि फिर बाह्य मित्र की इच्छा क्यों
करता है ?

१८. पुरिसा। अत्ताणमेव अभि- हे पुरुष। तू अपने आप को ही
निगिञ्ज एव दुक्खा पमो- निगृहीत कर। इस प्रकार तेरा दुःख
क्खसि दूर होगा।

१६ पुरिसा । सच्चमेव रामभि-
जाणाहि

हे पुरुष ! सत्य को ही सम्यक् रूप
से समझ ।

२० जे एगं नामे से बहु नामे, जे
बहु नामे से एग नामे

जो एक को झुकाता है वह बहुतों
को झुकाता है और जो बहुतों को
झुकाता है वह एक को झुकाता है ।

२१. सव्वञ्चो पमत्तस्स भय
अपमत्तस्स नत्थि भय

प्रमादी को चारों ओर से भय है,
अप्रमादी को कोई भय नहीं ।

२२. जति वीरा महाजाणं

वीर पुरुष महायान की ओर
जाते हैं ।

२३ कसेहि अप्पाणं

आत्मा को अर्थात् खुद को कस ।

२४. जरेहि अप्पाणं

आत्मा को अर्थात् खुद को जीर्ण
कर ।

२५ बहु दुक्खा हु जंतवो

सचमुच प्राणी बहुत दुःखी है ।

२६ तुम सि नाम तं चेव जं
हंतव्वं ति मन्नसि

तू जिसे हनने योग्य समझता है
वह तू खुद ही है ।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध

आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध की उपर्युक्त समीक्षा के ही समान द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भी समीक्षा आवश्यक है । द्वितीय श्रुतस्कन्ध का सामान्य परिचय पहले दिया जा चुका है । यह पाँच चूलिकाओं में विभक्त है जिसमें आचार-प्रकल्प अथवा निशोथ नामक पंचम चूलिका आचाराग से अलग होकर एक स्वतंत्र ग्रन्थ हो बन गई है । अतः वर्तमान में द्वितीय श्रुतस्कन्ध में केवल चार चूलिकाएँ ही हैं । प्रथम चूलिका में सात प्रकरण हैं जिनमें से प्रथम प्रकरण आहारविषयक है । इस प्रकरण में कुछ विशेषता है जिसकी चर्चा करना आवश्यक है ।

आहार

जैन भिक्षु के लिए यह एक सामान्य नियम है कि अशन, पान, खादिम एवं स्वादिम छोटे-बड़े जीवों से युक्त हो, काई से व्याप्त हो, गेहूँ आदि के दानों के सहित हो, इरी बनस्पाति मांस से मिश्रित हो, ठंडे पानी से भिगोया हुआ हो,

जीवयुक्त हो, रजवाला हो उसे भिक्षु स्वीकार न करे। कदाचित् असावधानी से ऐसा भोजन आ भी जाए तो उसमें से जीवजन्तु आदि निकाल कर विवेकपूर्वक उसका उपयोग करे। भोजन करने के लिए स्थान कैसा हो ? इसके उत्तर में कहा गया है कि भिक्षु एकान्त स्थान ढूँढे अर्थात् एकान्त में जाकर किसी वाटिका, उपाध्य अथवा शून्यगृह में किसी के न देखते हुए भोजन करे। वाटिका आदि कैसे हों ? जिसमें बैठने की जगह अडे न हो, अन्य जीवजन्तु न हो, अनाज के दाने अथवा फूल आदि के बीज न हो, हरे पत्ते आदि न पड़े हों, ओस न पड़ी हो, ठंडा पानी न गिरा हो कोई न चिपको हो, गीली मिट्टी न हो, मकड़ी के जाले न हों ऐसे निर्जोव स्थान में बैठकर भिक्षु भोजन करे। आहार, पानी आदि में अस्वाच्छ अथवा अपेय पदार्थ के निकलने पर उसे ऐसे स्थान में फेंके जहाँ एकान्त हो अर्थात् किसी का आना जाना न हो तथा जीवजन्तु आदि भी न हो।

भिक्षा के हेतु अन्य मत के साधु अथवा गृहस्थ के साथ किसी के घर में प्रवेश न करे अथवा घर से बाहर न निकले क्योंकि घृत्तिकार के कथनानुसार अन्य तीर्थिकों के साथ प्रवेश करने व निकलने वाले भिक्षु को आध्यात्मिक व बाह्य हानि होती है। इस नियम से एक बात यह फलित होती है कि उस जमाने में भी सम्प्रदाय-सम्प्रदाय के बीच परस्पर सद्भावना का अभाव था।

आगे एक नियम यह है कि जो भोजन अन्य श्रमणों अर्थात् बौद्ध श्रमणों, तापसों, आर्षाचार्यों आदि के लिए अथवा अतिथियों, मित्रारियों, वनीपको^१ आदि के लिए बनाया गया हो उसे जैनभिक्षु ग्रहण न करे। इस नियम द्वारा अन्य भिक्षुओं अथवा श्रमणों को हानि न पहुँचाने की भावना व्यक्त होती है। इसी प्रकार जैन भिक्षुओं को नित्यपिएड, अग्रपिएड (भोजन का प्रथम भाग) आदि देने वाले कुलों में से भिक्षा ग्रहण करने की मनाही की गई है।

भिक्षा के योग्य कुल

जिन कुलों में भिक्षु भिक्षा के लिए जाते थे वे वे हैं उपकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, क्षत्रियकुल, इक्ष्वाकुकुल, हरिवंशकुल, वेसिअकुल—गोण्डो का कुल, वेसिअकुल—वैश्यकुल, गंडागकुल—गाव में घोषणा करनेवाले नापितों का कुल, कोट्टागकुल—बढईकुल, दुक्कस अथवा वोक्कशालियकुल—बुनकरकुल। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो कुल अनिन्दित हैं, अजुगुप्सित हैं उन्हीं में जाना चाहिए।

निन्दित व जुगुप्सित कुलों में नहीं जाना चाहिए। वृत्तिकार के कथनानुसार चमारकुल अथवा दासकुल निन्दित माने जाते हैं। इस नियम द्वारा यह फलित होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध की योजना के समय जैनधर्म में कुल के आधार पर उच्चकुल एवं नीचकुल की भावना को स्थान मिला हो। इसके पूर्व जैन प्रवचन में इस भावना की गद्यतक नहीं मिलती। जहाँ खुद चाढाल के मुनि बनने के उल्लेख हैं वहाँ नीचकुल अथवा गहितकुल की कल्पना ही कैसे हो सकती है ?

उत्सव के समय भिक्षा

एक जगह खान-पान के प्रसंग से जिन विशेष उत्सवों के नामों का उल्लेख किया गया है वे ये हैं इद्रमह, स्कन्दमह, रुद्रमह, भुकुन्दमह, भूतमह, यक्षमह, नागमह, स्तूपमह, चैत्यमह, वृक्षमह, गिरिमह, कूपमह, नदीमह, सरोवरमह, सागरमह, आकरमह इत्यादि। इन उत्सवों पर उत्सव के निमित्त से भ्राये हुए निमन्त्रित व्यक्तियों के भोजन कर लेने पर ही भिक्षु आहारप्राप्ति के लिए किसी के घर में जाय, उससे पूर्व नहीं। इतना ही नहीं, वह घर में जाकर गृहपति की स्त्री, बहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दास, दासी, नौकर, नौकरानी से कहे कि जिन्हें जो देना था उन्हें वह दे देने के बाद जो बचा हो उसमें से मुझे भिक्षा दो। इस नियम का प्रयोजन यही है कि किसी के भोजन में अन्तरांग न पड़े।

सखडि अर्थात् सामूहिक भोजन में भिक्षा के लिए जाने का निषेध करते हुए कहा गया है कि इस प्रकार की भिक्षा अनेक दोषों की जननी है। जन्मोत्सव, नामकरणोत्सव आदि के प्रसंग पर होने वाले बृहद्भोजन के निमित्त अनेक प्रकार की हिंसा होती है। ऐसे अवसर पर भिक्षा लेने जाने की स्थिति में साधुओं की सुविधा के लिए भी विशेष हिंसा की संभावना हो सकती है। अतः सखडि में भिक्षु भिक्षा के लिए न जाय। आगे सूत्रकार ने यह भी बताया है कि जिस दिशा में सखडि होती हो उस दिशा में भी भिक्षु को नहीं जाना चाहिए। सखडि कहाँ-कहाँ होती है ? ग्राम, नगर, खेड, कबूट, भडब, पट्टण, आकर, द्रोणमुख, नैगम, भाषम, सनिवेश व राजधानी—इन सब में सखडि होती है। सखडि में भिक्षा के लिए जाने से भयकर दोष लगते हैं। उनके विषय में सूत्रकार कहते हैं कि कदाचित् वहाँ अधिक खाया जाय अथवा पीया जाय और वमन हो अथवा अपच हो तो रोग होने की संभावना होती है। गृहपति के साथ, गृहपति की स्त्री के साथ, परिव्राजकों के साथ, परिव्राजिकाओं के साथ एकमेक हो जाने पर, मदिरा आदि पीने की परिस्थिति उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्य भंग का भय रहता है। यह एक विशेष भयकर दोष है।

भिक्षा के लिये जाते समय

भिक्षा के लिए जाने वाले भिक्षु को कहा गया है कि अपने सब उपकरण साथ रखकर ही भिक्षा के लिए जाय। एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय भी वैसा ही करे। वर्तमान में एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय तो इस नियम का पालन किया जाता है किन्तु भिक्षा के लिए जाते समय वैसा नहीं किया जाता। धीरे-धीरे उपकरणों में वृद्धि होती गई। अतः भिक्षा के समय सब उपकरण साथ में नहीं रखने की नई प्रथा चली ही ऐसा शक्य है।

राजकुलों में

ग्रामे बताया गया है कि भिक्षु को क्षत्रियो अर्थात् राजाओं के कुलों में, कुराजाओं के कुलों में, राजभृत्यों के कुलों में, राजवंश के कुलों में भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे मालूम होता है कि कुछ राजा एवं राजवंश के लोग भिक्षुओं के साथ असद्व्यवहार करते होंगे अथवा उनके यहाँ का आहार समय की साधना में विघ्नकर होता होगा।

मक्खन मधु, मद्य व मांस

किसी गाँव में निर्बल अथवा वृद्ध भिक्षुओं ने स्थिरवास कर रखा हो अथवा कुछ समय के लिए मासकल्पी भिक्षुओं ने निवास किया हुआ हो और वहाँ ग्रामानुग्राम विचरते हुए अन्य भिक्षु अतिथि के रूप में आये हों जिन्हें देख कर पहले से ही बहा रहे हुए भिक्षु यो कहें कि हे श्रमणो ! यह गाँव तो बहुत छोटा है अथवा घर-घर सूतक लगा हुआ है इसलिए आपलोग आस-पास के श्रमक गाँव में भिक्षा के लिए जाइए। वहाँ हमारे श्रमक सम्बन्धी रहते हैं। आपको उनके यहाँ से दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, तेल, शहद, मद्य, मांस, जलेबी, श्रीखण्ड, पूड़ी आदि सब कुछ मिलेगा। आपको जो पसन्द हो वह लें। खाने-पीने का पात्र साफ कर फिर यहाँ आ जावें। सूत्रकार कहते हैं कि भिक्षु को इस प्रकार भिक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए। यहाँ जिन खाद्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं उनमें मक्खन, शहद, मद्य व मांस का भी समावेश है। इससे मालूम होता है कि प्राचीन समय में कुछ भिक्षु मक्खन आदि लेते होंगे। यहाँ मक्खन, शहद, मद्य एवं मांस शब्द का कोई अन्य अर्थ नहीं है। भुक्तिकार स्वयं एतद्विषयक स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि कोई भिक्षु अतिप्रमादी हो, खाने-पीने का बहुत लालची हो तो वह शहद, मद्य एवं मांस ले भी सकता है। अथवा कश्चित्

अतिप्रमादावष्टब्धः अत्यन्तगृध्नुतया मधु-मद्य-मांसानि अपि आश्रयेत्
अतः तदुपादानम् (आचाराग-वृत्ति, पृ. ३०६) । वृत्तिकार ने इसका अपवाद-
सूत्र के रूप में भी व्याख्यान किया है । मूलपाठ के सन्दर्भ को देखते हुए यह
उत्सर्गसूत्र ही प्रतीत होता है, अपवादसूत्र नहीं ।

सम्मिलित सामग्री

भिक्षा के लिए जाते हुए बोच में खाई, गढ़ आदि भाने पर उन्हे लांच
कर आगे न जाय । इसी प्रकार मार्ग में उन्मत्त साँढ, भैंसा, घोड़ा, मनुष्य
आदि होने पर उस ओर न जाय । भिक्षा के लिए गये हुए जैन भिक्षु आदि
को भिक्षा देने वाला गृहपति यदि यों कहे कि हे आशुमान् भ्रमणो ।
मैं अभी विशेष काम में व्यस्त हूँ । मैंने यह सारी भोजन सामग्री आप सब को दे
दी है । इसे आप लोग खा लीजिए अथवा आपसमें बाँट लीजिए । ऐसी स्थिति
में वह भोजन सामग्री जैनभिक्षु स्वीकार न करे । कदाचित् कारणवशात् ऐसी
सामग्री स्वीकार करनी पड़े तो ऐसा न समझे कि दाता ने यह सारी सामग्री मुझ
अकेले को दे दी है अथवा मेरे लिए ही पर्याप्त है । उसे आपस में बाँटते समय
अथवा साथ में मिलकर खाते समय किसी प्रकार का पक्षपात अथवा चालाकी
न करे । भिक्षा-ग्रहण का यह नियम औत्सर्गिक नहीं अपितु आपवादिक है ।
वृत्तिकार के अनुसार अमुक प्रकार के भिक्षुओं के लिए ही यह नियम है, सबके
लिए नहीं ।

ग्राह्य जल

भिक्षु के लिए ग्राह्य पानी के प्रकार ये हैं उत्सवेदिभ—पिसी हुई
वस्तु को मिगोकर रखा हुआ पानी, संस्वेदिभ—तिल आदि बिना पिसी वस्तु को
घोकर रखा हुआ पानी, तण्डुलोदक - चावल का धोवन, तिलोदक—तिल का
धोवन, तुषोदक—तुष का धोवन, यवोदक—यव का धोवन, आयाम-आचाम्ल—
न, आरनाल—काजी, शुद्ध अचित्त—निर्जोव पानी, आश्रपानक—आम का
पानक, द्राक्षा का पानी, बिल्व का पानी, अमचूर का पानी, अनार का पानी,
खजूर का पानी, नारियल का पानी, केर का पानी, वेर का पानी, भावले का
पानी, इमली का पानी इत्यादि ।

भिक्षु पकाई हुई वस्तु ही भोजन के लिए ले सकता है, कच्ची नहीं । इन
वस्तुओं में कंद, मूल, फल, फूल, पत्र आदि सबका समावेश है ।

अग्राह्य भोजन

कहीं पर अतिथि के लिए मांस अथवा मछली पकाई जाती हो अथवा तेल में पूरे तले जाते हो तो भिक्षु लालचवश लेने न जाय। किसी रुग्ण भिक्षु के लिए उसकी आवश्यकता होने पर वैसा करने में कोई हर्ज नहीं। मूल सूत्र में एक जगह यह भी बताया गया है कि भिक्षु को अस्थिबहुल अर्थात् जिसमें हड्डियों की बहुलता हो वैसा मांस व कटकबहुल अर्थात् जिसमें काटों की बहुलता हो वैसी मछली नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई गृहस्थ यह कहे कि आपको ऐसा मांस व मछली चाहिए? तो भिक्षु कहे कि यदि तुम मुझे यह देना चाहते हो तो केवल पुद्गल भाग दो और हड्डियों व काटों न आवें इसका ध्यान रखो। ऐसा कहते हुए भी गृहस्थ यदि हड्डीवाला मांस व काटोवाली मछली दे तो उसे लेकर एकान्त में जाकर किसी निर्दोष स्थान पर बैठ कर मांस व मछली खाकर बची हुई हड्डियों व काटों को निर्दोष स्थान में डाल दे। यहाँ भी मांस व मछली का स्पष्ट उल्लेख है। वृत्तिकार ने इस विषय में स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि इस सूत्र को आपवादिक समझना चाहिए। किसी भिक्षु को छूता अथवा अन्य कोई रोग हुआ हो और किसी अच्छे वैद्य ने उसके उपचार के हेतु बाहर लगाने के लिए मांस आदि की सिफारिश की हो तो भिक्षु आपवादिक रूप से वह ले सकता है। लगाने के बाद बचे हुए काटों व हड्डियों को निर्दोष स्थान पर फेंक देना चाहिए। यहाँ वृत्तिकार ने मूल में प्रयुक्त 'भुज्' शब्द का 'खाना' अर्थ न करते हुए 'बाहर लगाना' अर्थ किया है। यह अर्थ सूत्र के सन्दर्भ की दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। वृत्तिकार ने अपने युग के ग्रहणा प्रधान प्रभाव से प्रभावित होकर श्री मूल अर्थ में यत्र-तत्र इस प्रकार के परिवर्तन किए हैं।

शय्यैषणा

शय्यैषणा नामक द्वितीय प्रकरण में कहा गया है कि जिस स्थान में गृहस्थ सकुटुम्ब रहते हैं वहाँ भिक्षु नहीं रह सकता क्योंकि ऐसे स्थान में रहने से अनेक दोष लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की इस मान्यता से कि ये श्रमण ब्रह्मचारी होते हैं अतः इनसे उत्पन्न होने वाली सन्तान तेजस्वी होती है, कोई स्त्री अपने पास रहने वाले भिक्षु को कामदेव के यजे में फँसा देती है जिससे उसे संयमभ्रष्ट होना पड़ता है। प्रस्तुत प्रकरण में मकान के प्रकार, मकानमालिकों के व्यवसाय, उनके आभूषण, उनके अभ्युषण के साधन,

उनके स्नान सम्बन्धी द्रव्य आदि का उल्लेख है। इससे प्राचीन समय के मकानों व सामाजिक व्यवसायों का कुछ परिचय मिल सकता है।

ईर्यापथ

ईर्यापथ नामक तृतीय अध्ययन में भिक्षुओं के पाद-विहार, नौकारोहण, चलप्रवेश आदि का निरूपण किया गया है। ईर्यापथ शब्द बौद्ध-परम्परा में भी प्रचलित है। तदनुसार स्थान, गमन, निषद्या और शयन इन चार का ईर्यापथ में समावेश होता है। विनयपिटक में एतद्विषयक विस्तृत विवेचन हैं। विहार करते समय बौद्ध भिक्षु अपनी परम्परा के नियमों के अनुसार तैयार होकर चलता है, इसी का नाम ईर्यापथ है। दूसरे शब्दों में अपने समस्त उपकरण साथ में लेकर सावधानीपूर्वक गमन करने, शरीर के अवयव न हिलाने, हाथ न उछालने, पैर न पछाड़ने का नाम ईर्यापथ है। जैन परम्पराभिमत ईर्यापथ के नियमों के अनुसार भिक्षु को वर्षाश्रुत में प्रवास नहीं करना चाहिए। जहाँ स्वाध्याय, शौच आदि के लिए उपयुक्त स्थान न हो, समय की साधना के लिए यथेष्ट उपकरण सुलभ न हों, अन्य भ्रमण, ब्राह्मण, याचक आदि बड़ी संख्या में आये हुए हो अथवा आने वाले हों वहाँ भिक्षु को वर्षावास नहीं करना चाहिए। वर्षाश्रुत खोल जाने पर व हेमन्त श्रुत आने पर मार्ग निर्दोष हो गये हों—जीवयुक्त न रहे हों तो भिक्षु को विहार कर देना चाहिए। चलते हुए पैर के नीचे कोई जीव-जन्तु मालूम पड़े तो पैर को ऊँचा रखकर चलना चाहिए, सकुचित कर चलना चाहिए, टेढ़ा रखकर चलना चाहिए, किसी भी तरह चलकर उस जीव को रक्षा करनी चाहिए। विवेकपूर्वक नीची नजर रखकर सामने चार हाथ भूमि देखते हुए चलना चाहिए। वैदिक परम्परा व बौद्ध परम्परा के भिक्षुओं के लिए भी प्रवास करते समय इसी प्रकार से चलने की प्रक्रिया का विधान है। मार्ग में चोरों के विविध स्थान, श्लेच्छो—धर्वर, शबर, पुलिंद, भील आदि के निवासस्थान आते तो भिक्षु को उस ओर विहार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग धर्म से अनभिज्ञ होते हैं तथा अकालमोजी, असमय में घूमने वाले, असमय में जगने वाले एवं साधुओं से द्वेष रखने वाले होते हैं। इसी प्रकार भिक्षु राजा-रहितराज्य, गणराज्य (अनेक राजाओं वाला राज्य), अल्पवयस्कराज्य (कम उम्र वाले राजा का राज्य), द्विराज्य (दो राजाओं का संयुक्त राज्य) एवं अशान्त राज्य (एक-दूसरे का विरोधी राज्य) की ओर भी विहार न करे क्योंकि ऐसे राज्यों में जाने से समय की विराधना होने का भय रहता है। जिन गावों की दूरी बहुत अधिक हो अर्थात् जहाँ दिन भर चलते रहने पर भी एक गाव से दूसरे

गाव न पहुँचा जाता हो उस ओर विहार करने का भी निषेध किया गया है। मार्ग में नदी आदि जाने पर उसे नाव की सहायता के बिना पार न कर सकने की स्थिति में ही मिश्रु नाव का उपयोग करे, अन्यथा नहीं। पानी में चलते समय अथवा नाव से पानी पार करते समय पूरी सावधानी रखे। यदि दो-चार कोस के घेरे में भी स्थलमार्ग हो तो जलमार्ग से न जाय। नाव में बैठने पर नाविक द्वारा किसी प्रकार की सेवा मांगी जाने पर न दे किन्तु मौनपूर्वक ध्यान परायण रहे। कदाचित् नाव में बैठे हुए लोग उसे पकड़ कर पानी में फेंकने लगें तो वह उन्हें कहे कि आप लोग ऐसा न करिये। मैं खुद ही पानी में कूद जाता हूँ। फिर भी यदि लोग उसे पकड़ कर फेंक दें तो समभावपूर्वक पानी में गिर जाय एवं तैरना आता हो तो शान्ति से तैरते हुए बाहर निकल जाय। विहार करते हुए मार्ग में चोर मिलें और मिश्रु से कहें कि ये कपड़े हमें दे दो तो वह उन्हें कपड़े न दे। छोनकर ले जाने की स्थिति में दयनीयता न दिखावे और न किसी से किसी प्रकार की सिकायत हो करे।

भाषाप्रयोग

भाषाजात नामक चतुर्थ अध्ययन में मिश्रु की भाषा का विवेचन है। भाषा के विविध प्रकारों में से किस प्रकार की भाषा का प्रयोग मिश्रु को करना चाहिए, किसके साथ कैसी भाषा बोलनी चाहिए, भाषा-प्रयोग में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए—इन सब पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

वस्त्रधारण

वस्त्रैषणा नामक पंचम प्रकरण में मिश्रु के वस्त्रग्रहण व वस्त्रधारण का विचार है। जो मिश्रु तरुण हो, बलवान् हो, रुग्ण न हो उसे एक वस्त्र धारण करना चाहिए, दूसरा नहीं। मिश्रुणी को चार सचाटियाँ धारण करनी चाहिए जिनमें से एक दो हाथ चौड़ी हो, दो तीन हाथ चौड़ी हो और एक चार हाथ चौड़ी हो। अमण किस प्रकार के वस्त्र धारण करे? जगिय—ऊँट आदि की ऊन से बना हुआ, भगिय—द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों की लार से बना हुआ, साणिय—सुनकी छाल से बना हुआ, पोत्तग—ताड़पत्र के पत्तों से बना हुआ, सोमिय—कपास का बना हुआ एवं तूलकड—आक आदि की रई से बना हुआ वस्त्र अमण काम में ले सकता है। पतले, सुनहले, चमकते एवं बहुमूल्य वस्त्रों का उपयोग अमण के लिए वर्जित है। ब्राह्मणों के वस्त्र के उपयोग के विषय में मनुस्मृति (अ० २, श्लो० ४०-४१) में एवं बौद्ध अमणों के वस्त्रोपयोग के सम्बन्ध में विनयपिटक

(पृ० २७५) में प्रकाश डाला गया है । ब्राह्मणों के लिए निम्नोक्त छ प्रकार के वस्त्र अनुमत हैं कृष्णभुग, रुद्र (भुगविशेष) एवं छाग (बकरा) का चमड़ा, सन, क्षुमा (अलसी) एवं मेष (भेड़) के लोम से बना वस्त्र । बौद्ध भ्रमणों के लिए निम्नोक्त छ प्रकार के वस्त्र विहित हैं कौशेय—रेशमी वस्त्र, कबल, कोजव—रूबे वाला वाला कबल, क्षौम - अलसी की छाल से बना हुआ वस्त्र, छाण—सन की छाल से बना हुआ वस्त्र, मंग—मृग की छाल से बना हुआ वस्त्र । जैन भिक्षुओं के लिए जगिय आदि उपयुक्त छ प्रकार के वस्त्र प्राज्ञ हैं । बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुमूल्य वस्त्र न लेने के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं है । जैन भ्रमणों के लिए कबल, कोजव एवं बहुमूल्य वस्त्र के उपयोग का स्पष्ट निषेध है ।

पात्रैषणा

पात्रैषणा नामक षष्ठ अध्येयन में बताया गया है कि तरुण, बलवान् एवं स्वस्थ भिक्षु को केवल एक पात्र रखना चाहिए । यह पात्र अलाबु, काष्ठ अथवा मिट्टी का हो सकता है । बौद्ध भ्रमणों के लिए मिट्टी व लोहे के पात्र का उपयोग विहित है, काष्ठादि के पात्र का नहीं ।

अवग्रहैषणा

अवग्रहैषणा नामक सप्तम अध्येयन में अवग्रहविषयक विवेचन है । अवग्रह अर्थात् किसी के स्वामित्व का स्थान । निर्धन्य भिक्षु किसी स्थान में ठहरने के पूर्व उसके स्वामी की अनिवार्यरूप से अनुमति ले । ऐसा न करने पर उसे अवज्ञावान्—चोरी करने का दोष लगता है ।

मलमूत्रविसर्जन

द्वितीय चूलिका के उच्चार प्रसवर्णनिक्षेप नामक दसवें अध्येयन में बताया गया है कि भिक्षु को अपना दृष्टी पेशाव कहाँ व कैसे डालना चाहिए ? ग्रथ की योजना करने वाले ज्ञानी एवं अनुभवी पुरुष यह जानते थे कि यदि मलमूत्र उपयुक्त स्थान पर न डाला गया तो लोगों के की हानि होने के साथ ही साथ अन्य प्राणियों को कष्ट पहुँचेगा एवं जीवहिंसा में वृद्धि होगी । जहाँ व जिस प्रकार डालने से किसी भी प्राणी के जीवन को विराधना की आशंका हो वहाँ व उस प्रकार भिक्षु को मलमूत्रादिक नहीं डालना चाहिए ।

शब्दश्रवण व रूपदर्शन

प्रागो के दो अध्येयनों में बताया गया है कि किसी भी प्रकार के मधुर शब्द सुनने की भावना से अथवा कर्कश शब्द न सुनने की इच्छा से भिक्षु को गमनागमन

नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि वैसे शब्द सुनने हो पड़ें तो समभावपूर्वक सुनना व सहन करना चाहिए। यही बात मनोहर व अमनोहर रूपादि के विषय में भी है। इन अध्ययनों में सूत्रकार ने विविध प्रकार के शब्दों व रूपों पर प्रकाश डाला है।

परक्रियानिवेध .

इनसे आगे के दो अध्ययनों में भिक्षु के लिए परक्रिया अर्थात् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके शरीर पर की जाने वाली किसी भी प्रकार की क्रिया, यथा श्रृङ्गार, उपचार आदि स्वीकार करने का निवेध किया गया है। इसी प्रकार भिक्षु-भिक्षु के बीच की अथवा भिक्षुणी भिक्षुणी के बीच की परक्रिया भी निषिद्ध है।

महावीर-चरित .

भावना नामक तृतीय चूलिका में भगवान् महावीर का चरित्र है। इसमें भगवान् का स्वर्गव्यवस, गर्भापहार, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान एवं निर्वाण वर्णित है। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन हस्तोत्तरा नक्षत्र में भारतवर्ष के दक्षिण ब्राह्मणकुण्डपुर ग्राम में भगवान् स्वर्ग से भूतलोक में आये। तदनन्तर भगवान् के हितानुकम्पक देव ने उनके गर्भ को आश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन हस्तोत्तरा नक्षत्र में उत्तर-आश्विनकुण्डपुर ग्राम में रहने वाले ज्ञातक्षत्रिय काश्यप-गोत्रीय सिद्धार्थ की वासिष्ठगोत्रीया त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि में बदला और त्रिशला के गर्भ को दक्षिण-ब्राह्मणकुण्डपुर ग्राम में रहने वाली जालघर गोत्रीया देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में बदला। उस समय महावीर तीन ज्ञानयुक्त थे। नौ महीने व साढ़े सात दिन-रात बीतने पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हस्तोत्तरा नक्षत्र में भगवान् का जन्म हुआ। जिस रात्रि में भगवान् पैदा हुए उस रात्रि में भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक देव व देवियाँ उनके जन्मस्थान पर आये। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवों ने अमृत की लषा अन्य सुगन्धित पदार्थों व रत्नों की वर्षा की। भगवान् का सूतिकर्म देव देवियों ने सम्पन्न किया। भगवान् के त्रिशला के गर्भ में आने के बाद सिद्धार्थ का घर धन, सुवर्ण आदि से बढ़ने लगा अतः मातापिता ने जातिभोजन कराकर धूर्व घूमघाम के साथ भगवान् का वर्धमान नाम रखा। भगवान् पाँच प्रकार के अर्थात् शब्द, स्पर्श, रस, रूप व गन्धमय कामभोगों का भोग करते हुए रहने लगे। भगवान् के तीन नाम थे वर्धमान, अमण व महावीर। इनके पिता के भी तीन नाम थे सिद्धार्थ, ज्येष्ठ व जसस। माता के भी तीन नाम थे :

त्रिशला, विदेहदत्ता व प्रियकारिणी। इनके पितृव्य अर्थात् चाचा का नाम सुपार्ष्व, ज्येष्ठ भ्राता का नाम नन्दिवर्धन, ज्येष्ठ भगिनी का नाम सुदर्शना व भार्या का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री के दो नाम थे। अनवद्या व प्रियदर्शना।^१ इनकी दौहित्री के भी दो नाम थे। शेषवती व यशोमती। इनके मातापिता पार्श्वपितृ अर्थात् पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। वे दोनों श्रावक धर्म का पालन करते थे। महावीर तीस वर्ष तक सागराश्रयस्थ में रहकर मातापिता के स्वर्गवास के बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने पर समस्त रिद्धिसिद्धि का त्याग कर अपनी सपत्ति को सोगो में बांट कर हेमन्त ऋतु की मृगशीर्ष—अग्रहण कृष्णा दशमी के दिन हस्तोत्तरा नक्षत्र में अनगार वृत्ति वाले हुए। उस समय लोकान्तिक देवों ने आकर भगवान् महावीर से कहा कि भगवन्! समस्त जीवों के हितरूप तीर्थ का प्रवर्तन कीजिये। बाद में चारों प्रकार के देवों ने आकर उनका दीक्षा-महोरसव किया। उन्हें धारीर पर व शरीर के नीचे के भाग पर फूँक मारते ही उड़ जाय ऐसा पारदर्शक हंसलक्षण वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाये और पालकी में बैठा कर अभिनिष्क्रमण-उत्सव किया। भगवान् पालकी में सिंहासन पर बैठे। उनके दोनों ओर शक्र और ईशान इन्द्र सजे-सजे चँवर डुलाते थे। पालकी के अग्रभाग अर्थात् पूर्वभाग को सुरो ने, वस्त्रभाग को असुरो ने, पश्चिमभाग को गरुड़ों ने एवं उत्तरभाग को नागों ने उठाया। त्रिय-कुण्डपुर के बीचोबीच होते हुए भगवान् जातस्रष्ट नामक उद्यान में आये। पालकी से उतर कर सारे आभूषण निकाल दिये। बाद में भगवान् के पास छुटनों के बल बैठे हुए वैश्रमण देवों ने हंसलक्षण कपड़े में वे आभूषण ले लिये। तदनन्तर भगवान् ने अपने दाहिने हाथ से सिर की दाहिनी ओर के व बायें हाथ से बायें ओर के बालों का लोच किया। इन्द्र ने भगवान् के पास छुटनों के बल बैठकर वज्रमय बाल में वे बाल ले लिये व भगवान् की अनुमति से उन्हें क्षीरसमुद्र में डाल दिये। बाद में भगवान् ने सिद्धों को लभस्कार कर 'सत्त्वं मे अरुणिञ्ज पावकम्' अर्थात् 'मेरे लिए सब प्रकार का पापकर्म अकरणीय है', इस प्रकार का सामायिकचारित्र स्वीकार किया। जिस समय भगवान् ने यह चारित्र स्वीकार किया उस समय देवपरिषद् एवं मनुष्यपरिषद् चित्रवत्

^१ ज्येष्ठ भगिनी व पुत्री के नामों में कुछ गड़बड़ी हुई मालूम होती है। विशेषावश्यक-माध्यकार ने (गा २३०७) महावीर की पुत्री का नाम ज्येष्ठा, सुदर्शना व अनवद्यागी बताया है जब कि आचारांग में महावीर की बहिन का नाम सुदर्शना तथा पुत्री का नाम अनवद्या व प्रियदर्शना बताया गया है।

स्थिर एवं शान्त हो गई। इन्द्र की आज्ञा से वजने वाले दिव्य बाजे शान्त हो गये। भगवान् द्वारा उच्चरित चारित्रग्रहण के शब्द सबने शान्तभाव से सुने। क्षायोपशमिक चारित्र स्वीकार करने वाले भगवान् को मनापर्यायज्ञान उत्पन्न हुआ। इस ज्ञानद्वारा वे ढाई द्वीप में रहे हुए व्यक्त मनवाले समस्त पंचेन्द्रिय प्राणियों के मनोगत भावों को जानने लगे। बाद में दीक्षित हुए भगवान् को उनके मित्रजनो, ज्ञातिजनो, स्वजनो एवं सम्बन्धीजनो ने विदाई दी। विदाई लेने के बाद भगवान् ने यह प्रतिज्ञा की कि आज से बारह वर्ष पर्यन्त शरीर की चिन्ता न करते हुए देव, मानव, पशु एवं पक्षीकृत समस्त उपसर्गों को समभावपूर्वक सहन करूँगा, समापूर्वक सहन करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वे मुहूर्त दिवस शेष रहने पर उत्तरक्षेत्रियकुण्डपुर से रवाना होकर कम्मारग्राम पहुँचे। तत्पश्चात् शरीर की किसी प्रकार की परवाह न करते हुए महावीर उत्तम समय, उप, ब्रह्मचर्य, क्षमा, त्याग एवं सन्तोषपूर्वक पाँच समिति व तीन व्रतों का पालन करते हुए, अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे एवं आने वाले उपसर्गों को शान्तिपूर्वक प्रसन्न चित्त से सहन करने लगे। इस प्रकार भगवान् ने बारह वर्ष व्यतीत किये। तेरहवा वर्ष लगने पर वैशाख शुक्ला दशमी के दिन छाया के पूर्व दिशा की ओर मुड़ने पर अर्थात् अपराह्न में जिस समय महावीर जम्भियग्राम के बाहर उज्जुवालिया नामक नदी के उत्तरी किनारे पर श्यामाक नामक गृहपति के क्षेत्र में व्यावुत्त नामक बैल्य के समीप गोदोहासन से बैठे हुए ना ले रहे थे, दो उपवास धारण किये हुए थे, सिर नीचे रख कर दोनों घुटने ऊँचे किये हुए ध्यान में लीन थे उस समय उन्हें अनन्त—प्रतिपूर्ण—समम—निरावरण केवलज्ञान-दर्शन हुआ।

अब भगवान् ग्रहन्तु—जिन हुए, केवली—सर्वज्ञ—सर्वभावदर्शी हुए। देव, मनुष्य एवं असुरलोक के पर्यायों के ज्ञाता हुए। भागमन, गमन, स्थिति, ध्यवन, उपपात, प्रकट, गुप्त, कथित, अकथित आदि समस्त क्रियाओं व भावों के द्रष्टा हुए, ज्ञाता हुए। जिस समय भगवान् केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हुए उस समय भवन-पति आदि चारों प्रकार के देवों व देवियों ने आकर भारी उत्सव किया।

भगवान् ने अपनी आत्मा तथा लोक को सम्पूर्णतया देखकर पहले देवों की और बाद में मनुष्यों की घर्मोपदेश दिया। बाद में गौतम आदि धर्म-निर्मेयों को भावनायुक्त पाँच महाव्रतों तथा छ' जीवनिकायों का स्वरूप समझाया। भावना नामक प्रस्तुत वृत्तिका में इन पाँच महाव्रतों का स्वरूप

विस्तारपूर्वक समझाया गया है। साथ ही प्रत्येक त्रत की पाच-पाच भावनाओं का स्वरूप भी बताया गया है।

ममत्वमुक्ति .

अन्त में विमुक्ति नामक चतुर्थ चूलिका में ममत्वमूलक आरम्भ और परिग्रह के फल की मोमासा करते हुए भिक्षु को उनसे दूर रहने को कहा गया है। उसे पर्वत की भाँति निश्चल व दृढ़ रह कर सर्प की कँचुली की भाँति ममत्व को उतार कर फेंक देना चाहिए।

वीतरागता एव सर्वज्ञता

पातञ्जल योगसूत्र में यह बताया गया है कि अमुक भूमिका पर पहुँचे हुए साधक को केवलज्ञान होता है और वह उस ज्ञान द्वारा समस्त पदार्थों एवं समस्त घटनाओं को जान लेता है। इस परिभाषा के अनुसार भगवान् महावीर को भी केवली, सर्वज्ञ अथवा सर्वदर्शी कहा जा सकता है। किन्तु साधक-जीवन में प्र एवं महत्ता केवलज्ञान-केवलदर्शन की नहीं है अपितु वीतरागता, वीर-मोहता, निरास्रवता, निष्कषायता की है। वीतरागता की दृष्टि से ही आचार्य हरिभद्र ने कपिल और सुगत को भी सर्वज्ञ के रूप में स्वीकार किया है। भगवान् महावीर को ही सर्वज्ञ मानना व किसी अन्य को सर्वज्ञ न मानना ठीक नहीं। जिसमें वीतरागता है वह सर्वज्ञ है—उसका ज्ञान निर्दोष है। जिसमें सरागता है वह है—उसका ज्ञान सदोष है।

इस प्रकार आचारंग की समीक्षा पूरी करने के बाद अब द्वितीय अग्न्याँ सूत्र-कृतांग की समीक्षा प्रारम्भ की जाती है। इस अग्न्याँ व आगे के अन्य अग्न्याँ की समीक्षा उतने विस्तार से न हो सकेगी जितने विस्तार से आचारंग की हुई है और न वैसा कोई निश्चित विवेचना-क्रम हो रखा जा सकेगा।

सूत्र तां ग

सूत्रकृत की रचना

नियतिवाद तथा आजीविक

साध्यमत

कर्मचयवाद

बुद्ध का शूकर-भासभक्षण

हिंसा का हेतु

जगत्-कर्तृत्व

सयमधर्म

वेयालिय

उपसर्ग

स्त्री परिज्ञा

नरक-विभक्ति

वीरस्तव

कुशील

वीर्यं अर्थात् पराक्रम

धर्म

समाधि

भाग

रण

यायातप्य

अथ अर्थात् परिग्रह

आदान अथवा आदानीय

शाखा

३ , अमण, भिक्षु व निर्ग्रन्थ

सात महाअध्यायन

पुण्डरीक
क्रियास्थान
बौद्ध दृष्टि से हिंसा
आहारपरिज्ञा
प्रत्याख्यान
आचारश्रुत
आर्द्रकुमार
नालदा
उदय पेढासपुत्त

चतुर्थ प्रकरण

तं

यांग सूत्र में सूत्रकृतोगे का परिचय देते हुए कहा गया है कि इसमें
य—स्वमत, परसमय—परमत, जोव, अशीव, पुष्य, पाप, , सवर,

- १ (अ) निर्युक्ति व शीलाक की टीका के साथ—आगमोदय समिति, बम्बई सन् १९१७, गोडीपार्श्व जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, सन् १९५०
- (आ) शीलाक, हर्षकुल व पार्श्वचन्द्र की टीकाओं के साथ—धनपतसिंह, कलकत्ता, वि० सं० १९३६
- (इ) अंग्रेजी अनुवाद—H Jacobi, S B E Series, Vol 45, Oxford, 1895
- (ई) हिन्दी छाया अनुवाद—गोपालदास जीवामाई पटेल, २वे० स्था० जैन कॉन्फरेंस, बम्बई, सन् १९३८
- (उ) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, वी स २४४६
- (ऊ) निर्युक्तिसहित—पी एल वैद्य, पूना, सन् १९२८
- (झ) गुजराती छाया अनुवाद—गोपालदास जीवामाई पटेल, पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद
- (ए) प्रथम अतस्कन्ध शीलाककृत टीका व उसके हिन्दी अनुवाद के साथ—अम्बिकादत्त ओम्का, महावीर जैन आनन्द सोसायटी, राजकोट, वि०स० १९९३-१९९५, द्वितीय अतस्कन्ध हिन्दी अनुवादसहित—अम्बिकादत्त ओम्का, बेंगलोर, वि०स० १९९७

निर्जरा, बध, मोक्ष आदि तत्त्वों के विषय में निर्देश है, नवदोसितों के लिए बोधवचन हैं, एक सौ अस्सी क्रियावादो मतों, चौरासी अक्रियावादी मतों, सड़सठ अज्ञानवादी मतों व बत्तीस विनयवादी मतों इस प्रकार सब मिलाकर तीन सौ तिरसठ अन्य दृष्टियों अर्थात् अन्ययुक्तिक मतों की चर्चा है। इसमें सदृष्टान्त वर्णित सूत्रार्थ मोक्षमार्गों के प्रकाशक हैं। सूत्रकृताग के इस सामान्य विषयवर्णन के साथ ही साथ समवायाग (तेईसवें समवाय) में इसके तेईस अध्ययनों के विशेष नामों का भी उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार भ्रमणसूत्र में भी इस अग के तेईस अध्ययनों का निर्देश है—प्रथम श्रुतस्कन्ध में सोलह व द्वितीय श्रुतस्कन्ध में सात। इसमें अध्ययनों के नाम नहीं दिये गये हैं।

नदिसूत्र में बताया गया है कि सूत्रकृताग में लोक, अलोक, लोकालोक, जीव, अजीव, स्वसमय एव परसमय का निरूपण है तथा क्रियावादी आदि तीन सौ तिरसठ पाखण्डियों अर्थात् अन्य मतवलम्बियों की चर्चा है।

राजवार्तिक के अनुसार सूत्रकृताग में ज्ञान, विनय, कल्प्य तथा अकल्प्य का विवेचन है, छेदोपस्थापना, व्यवहारधर्म एव क्रियाओं का प्ररूपण है।

धवला के अनुसार सूत्रकृताग का विषयनिरूपण राजवार्तिक के ही समान है। इसमें स्वसमय एव परसमय का विशेष उल्लेख है।

जयधवला में कहा गया है कि सूत्रकृताग में स्वसमय, परसमय, स्त्री परिणाम, क्लीबता, अस्पष्टता—मन की बातों की अस्पष्टता, कामावेश, विभ्रम, आस्फालनसुख—स्त्री सग का सुख, पुंस्कामिता—पुरुषेच्छा आदि की चर्चा है।

अंगपण्णत्ति में बताया है कि सूत्रकृताग में ज्ञान, विनय, निर्विघ्न अध्ययन, सर्वसत्क्रिया, प्रज्ञापना, सुकथा, कल्प्य, व्यवहार, धर्मक्रिया, छेदोपस्थापन, यति-समय, परसमय एव क्रियाभेद का निरूपण है।

प्रतिक्रमणग्रन्थयो नामक पुस्तक में 'तेवीसाए सुद्दयडउज्झाणेसु' ऐसा उल्लेख है जिसका अर्थ है कि सूत्रकृत के तेईस अध्ययन हैं। इस पाठ की प्रमा-चन्द्रोय वृत्ति में इन तेईस अध्ययनों के नाम भी गिनाये हैं। ये नाम इस प्रकार हैं १ समय, २ वैतालोय, ३ उपसर्ग, ४ औपरिणाम, ५. नरक, ६ वीरस्तुति, ७ कुशीलपरिभाषा, ८ वीर्य, ९. धर्म, १० अग्र, ११ मार्ग, १२ समवसरण, १३. त्रिकालग्रथहिद (?), १४ आत्मा, १५ तदित्यगाथा (१), १६ पुण्डरीक, १७ क्रियास्थान, १८. आहारकपरिणाम, १९, प्रत्याख्यान, २०, अनगारमुणकीर्ति, २१ श्रुत, २२ अर्थ, २३, नालंदा। इस प्रकार अचेलक परम्परा में भी सूत्रकृताग

के तेईस अध्ययन मान्य हैं। इन नामों व सचेलक परम्परा के टीकाग्रथ आवश्यक-वृत्ति (पृ. ५१ व ६५८) में उपलब्ध नामों में थोड़ासा अन्तर है जो नगण्य है।

अचेलक परम्परा में इस अग के प्राकृत में तीन नाम मिलते हैं सुदयड, सूदयड और सूदयद। इनमें प्रयुक्त 'सुद्' अथवा 'सूद' शब्द 'सूत्र' का एव 'यड' अथवा 'यद' शब्द 'कृत' का सूचक है। इस अग के प्राकृत नामों का संस्कृत रूपान्तर 'सूत्रकृत' ही प्रसिद्ध है। पूज्यपाद स्वामी से लेकर श्रुतसागर तक के सभी तत्त्वार्थवृत्तिकारों ने 'सूत्रकृत' नाम का ही उल्लेख किया है। सचेलक परम्परा में इसके लिए सूतगड, सूयगड और सुत्तकड—ये तीन प्राकृत नाम प्रसिद्ध हैं। इनका संस्कृत रूपान्तर भी हरिभद्र आदि आचार्यों ने 'सूत्रकृत' ही दिया है। प्राकृत में भी नाम तो एक ही है किन्तु उच्चारण एव व्यञ्जनविकार की विविधता के कारण उसके रूपों में विशेषता आ गई है। अर्थबोधक सक्षिप्त शब्दरचना को 'सूत्र' कहते हैं। इस प्रकार की रचना जिसमें 'कृत' अर्थात् की गई है वह सूत्रकृत है। समवायाग आदि में निदिष्ट विषयों अथवा अध्ययनों में से सूत्रकृताग की उपलब्ध वाचना में स्वमत तथा परमत की चर्चा प्रथमश्रुत स्कन्ध में सक्षेप में और द्वितीय श्रुतस्कन्ध में स्पष्ट रूप से आती है। उसमें जीवविषयक निरूपण भी स्पष्ट है। नवशिक्षितों के लिए उपदेशप्रद बोधवचन भी वर्तमान वाचना में स्पष्ट रूप में उपलब्ध हैं। तीन सौ तिरसठ पाखंडमतों की चर्चा के लिए इस सूत्र में एक पूरा अध्ययन ही है। अन्यत्र भी प्रसंगवशात् भूतवादी, स्कन्धवादी, एकात्म-वादी, नियतिवादों आदि मतावलम्बियों की चर्चा आती है। जगत् की रचना के विविध वादों की चर्चा तथा मोक्षमार्ग का निरूपण भी प्रस्तुत वाचना में उपलब्ध है। यज्ञ-तज्ञ ज्ञान, आसन्न, पुण्य-पाप आदि विषयों का निरूपण भी इसमें है। कल्प्य-अकल्प्यविषयक श्रमणसम्बन्धी आचार-व्यवहार को चर्चा के लिए भी वर्तमान वाचना में अनेक गाथाएँ तथा विशेष प्रकरण उपलब्ध हैं। धर्म एव क्रिया-स्थान नामक विशेष अध्ययन भी मौजूद हैं। जयवलोक्त स्त्रीपरिणाम से लेकर पुष्कामिता तक के सब विषय उपसर्गपरिज्ञा तथा स्त्रीपरिज्ञा नामक अध्ययनों में स्पष्टतया उपलब्ध हैं। इस प्रकार अचेलक तथा सचेलक ग्रंथों में निदिष्ट सूत्रकृताग के विषय अधिकांशतया वर्तमान वाचना में विद्यमान हैं। यह अवश्य है कि किसी विषय का निरूपण प्रधानतया है तो किसी का गौणतया।

सूत्रकृत की रचना

सूत्रकृताग के तेईस अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का नाम समय है। 'समय' शब्द सिद्धान्त का सूचक है। इस अध्ययन में स्वसिद्धान्त के निरूपण के

साथ ही साथ परमत का भी निरसन की दृष्टि से निर्याण किया गया है।

‘सका प्रारम्भ ‘बुज्झिज्ज’ शब्द से शुरू होने वाले पद्य से होता है

बुज्झिज्ज त्ति तिउट्टिज्जा बधण परिजाणिया।

किमाह् बधण वीरो किं वा जाण तिउट्टइ॥

इस गाथा के उत्तरार्ध में प्रश्न है कि भगवान् महावीर ने बधन किसे कहा है ? इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यह समग्र द्वितीय अंग बनाया गया है। निर्युक्तिकार कहते हैं कि जिनवर का वचन सुनकर अग्ने स्योपशम द्वारा शुभ अभिप्रायपूर्वक गणधरों ने जिस ‘सूत्र’ की रचना ‘कृत्वा’ अर्थात् की उसका नाम सूत्र-कृत है। यह सूत्र अनेक योगपर साधुओं को स्वामाविक भाषा अर्थात् प्राकृतभाषा में प्रभावित अर्थात् कहा गया है।^१ इस प्रकार निर्युक्तिकार ने ग्रन्थकार के रूप में किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं बताया है। वक्ता के रूप में जिनवर का तथा श्रोता के रूप में गणधरों का निर्देश किया है। चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने अपनी पूर्व परम्परा का अनुसरण करते हुए वक्ता के रूप में सुधर्मा का एवं श्रोता के रूप में जब्बु का नामोल्लेख किया है। इस ग्रंथ में बुद्ध के मत के उल्लेख के साथ बुद्ध का नाम भी स्पष्ट आता है एवं बुद्धोद्दिष्ट एक रत्नकथा का भी अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख है। इससे कल्पना की जा सकती है कि जब बौद्ध पिटकों के संकलन के लिए संगीतिकाएँ हुईं, उनकी वाचना निश्चित हुई तथा बुद्ध के विचार लिपिबद्ध हुए वह काल इस सूत्र के निर्माण का काल रहा होगा। आचाराग में भी अन्यमतों का निर्देश है किन्तु एतद्विषयक जैसा उल्लेख सूत्रकृताग में है वैसा आचाराग में नहीं। सूत्रकृताग में इन मत-मतान्तरों का निरसन ‘ये मत मिथ्या हैं, ये मतप्रवर्तक आरभी हैं, प्रमादी हैं, विषयासक्त हैं’ इत्यादि शब्दों द्वारा किया गया है। इसके लिए किसी विशेष प्रकार का तर्कशैली का प्रयोग प्रायः नहीं वर्त है।

नियतिवाद तथा आर्जाविक सम्प्रदाय

सूत्रकृताग के प्रथम अध्यायन के द्वितीय उद्देशक के प्रारम्भ में नियतिवाद का उल्लेख है। वहाँ मूल में इस मत के पुरस्कर्ता गोशालक का कहीं भी नाम नहीं है। उपासकदशा नामक सप्तम अंग में गोशालक तथा उसके मत नियतिवाद का स्पष्ट उल्लेख है।^२ उसमें बताया गया है कि गोशालक के

^१ सूत्रकृतागनिर्युक्ति, गा १८-१९

^२ देखिये—संघालपुत्र एवं कुंडकोलियसम्बन्धी प्रकरण

मतानुसार बल, वीर्य, उत्थान, कर्म आदि कुत्र नहीं है। सब भाव सर्वदा के लिए नियत हैं। बौद्ध ग्रन्थ दोषनिकाय, मज्झिमनिकाय सयुत्तनिकाय, अगुत्तरनिकाय आदि में तथा चैन ग्रंथ व्याख्याप्रज्ञप्ति, स्थानाग, समवायाग, औपपातिक आदि में भी आजीविक मत-प्रवर्तक नियतिवादो गोशालक का (नामपूर्वक ग्रथवा नामरहित) वर्णन उपलब्ध है। इस वर्णन का सार यह है कि गोशालक ने एक विशिष्ट पथप्रवर्तक के रूप में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। वह विशेषतया आवस्ती की अपनी अनुयायिनी हाला नामक कुम्हारिन के यहां तथा इसी नगरी के आजीविक मठ में रहता था। गोशालक का आजीविक सम्प्रदाय राजमान्य भी हुआ। प्रियदर्शी राजा अशोक एवं उसके उत्तराधिकारी महाराजा दशरथ ने आजीविक सम्प्रदाय को दान दिया था, ऐसा उल्लेख शिलालेखों में आज भी उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथ महावश की टीका में यह बताया गया है कि अशोक का पिता बिन्दुसार भी आजीविक सम्प्रदाय का आदर करता था। छठी शताब्दी में हुए वराहमिहिर के ग्रंथ में भी आजीविक मिश्रुओं का उल्लेख है। बाद में इस सम्प्रदाय का धीरे-धीरे ह्रास होता गया व अन्त में किसी अन्य भारतीय सम्प्रदाय में विलयन हो गया। फिर तो यहां तक हुआ कि आजीविक सम्प्रदाय, त्रैराशिकमत और दिगम्बर परम्परा—इन तीनों के बीच कोई भेद हो नहीं रहा। ^१ 'शैलाकदेव व अभयदेव' जैसे विद्वान् वृत्तिकार तक इनकी भिन्नता न बता सके। कोशकार ^२ हलायुध (दसवीं शताब्दी) ने इन तीनों को पर्यायवाची माना है। दक्षिण के तेरहवीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों में ये तीनों अभिन्न रूप से उल्लिखित हैं।

साख्यमत

प्रस्तुत सूत्र में अनेक मत-मतान्तरो की चर्चा आती है। इनके पुरस्कर्तियों के विषय में नामपूर्वक कोई खास वर्णन मूल में उपलब्ध नहीं है। इन मतों में

१ "म एव गोशालकमतानुसारी त्रैराशिक निराकृत । पुन अन्येन प्रकारेण आह"—मन्त्रकृत० २, श्रुत० ६ आर्द्रकीय अध्ययन गाथा १४ वीं का अवतरण—शैलाङ्कवृत्ति, पृ० ३६३

२ "ते एव च आजीविका त्रैराशिका भण्तिता"—ममवायवृत्ति—अभयदेव, पृ० १३०

३ "रजोहरणधारी च श्वेतवासा सिताम्बर ॥ ३४४ ॥

नागादो दिग्वासा चपण श्रमणश्च जीवको जैन ।

आजीवो मल्धारी निर्यन्त्र कथ्यते सद्भि ॥ ३४५ ॥

से बौद्धमत व नियतिवाद विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों के प्रवर्तक भगवान् महावीर के समकालीन थे। साक्ष्यसम्मत आत्मा के अकतृत्व का निरसन करते हुए सूत्रकार कहते हैं :

जे ते उ वाइणो एव लोगे तेसिं कओ सिया ?
तमाओ ते तम जति मदा आरभनिस्सिआ ॥

अर्थात् इन वादियों के मतानुसार सत्तार की जो व्यवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है उसकी सगति कैसे होगी ? ये भ्रष्टकार से भ्रष्टकार में जाते हैं, मद हैं, आरभ-समारभ में डूबे हुए हैं।

उपर्युक्त गाथा के शब्दों से ऐसा मालूम होता है कि भगवान् महावीर के समय में अथवा सूत्रयोजक के युग में साक्ष्यमतानुयायी अहिंसाप्रधान अथवा अपरिग्रहप्रधान नहीं दिखाई देते थे।

अज्ञानवाद

प्रस्तुत सूत्र के प्रथम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक की छठी गाथा से जिस वाद की चर्चा प्रारम्भ होती है व चौदहवीं गाथा से जिसका खण्डन शुरू होता है उसे चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने 'अज्ञानवाद' नाम दिया है। नियुक्तिकार ने कहा है कि नियतिवाद के बाद क्रमशः अज्ञानवाद, ज्ञानवाद एवं बुद्ध के कर्मचय की चर्चा आती है। नियुक्तिकारनिर्दिष्ट ज्ञानवाद की चर्चा चूर्ण अथवा वृत्ति में कहीं भी दिखाई नहीं देती। समवसरण नामक बारहवें अध्ययन में जिन मुख्य चार वादों का उल्लेख है उनमें अज्ञानवाद का भी समावेश है। इस वाद का स्वरूप वृत्तिकार ने इस प्रकार बताया है कि 'अज्ञानमेव श्रेय' अर्थात् अज्ञान ही कल्याणरूप है। अतः कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने से उलटी हानि होती है। ज्ञान न होने पर बहुत कम हानि होती है। सदाहरणार्थ जानकर अपराध किये जाने पर अधिक दण्ड मिलता है जब कि अज्ञानवश अपराध होने की स्थिति में दण्ड बहुत कम मिलता है अथवा बिलकुल नहीं मिलता। वृत्तिकार शीलाकाचायनिर्दिष्ट अज्ञानवाद का यह स्वरूप मूल गाथा में दृष्टिगोचर नहीं होता। यह गाथा इस प्रकार है

माहणा समणा एगे सव्वे नाण सयं वए ।
सव्वलोगे वि जे पाणा न ते जाणति किंचण ॥

अर्थात् कई एक ब्राह्मण कहते हैं कि वे स्वयं ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं, इस समस्त ससार में उनके अतिरिक्त कोई कुछ भी नहीं जानता ।

इस गाथा का तात्पर्य यह है कि कुछ ब्राह्मणों एवं श्रमणों की दृष्टि से उनके अतिरिक्त सारा जगत् अज्ञानी है । यही अज्ञानवाद की भूमिका है । इसमें से 'अज्ञानमेव श्रेय' का सिद्धान्त वृत्तिकार ने कैसे निकाला ? भगवान् महावीर के समकालीन छ तीर्थंकरों में से सजयवेळट्टिपुत्त नामक एक तीर्थंकर अज्ञानवादी था । सम्भवत उसी के मत को ध्यान में रखते हुए उक्त गाथा की रचना हुई हो । उसके मतानुसार तत्त्वविषयक अज्ञेयता अथवा अनिश्चयता ही अज्ञानवाद की आधारशिला है । यह मत पाश्चात्यदर्शन के अज्ञेयवाद अथवा सशयवाद से मिलता जुलता है ।

कर्मचयवाद

द्वितीय उद्देशक के अन्त में भिक्षुसमय अर्थात् बौद्धमत के कर्मचयवाद की चर्चा है । यहाँ बौद्धदर्शन को सूत्रकार, चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने क्रियावादो अर्थात् कर्मवादी कहा है । सूत्रकार कहते हैं कि इस दर्शन की कर्मविषयक मान्यता दुःखस्वार्थ को बढ़ाने वाली है

अधावरं पुरस्साय क्रियावादिदरिसण ।

कम्मचितापगट्ठाण दुक्खक्खधविवद्धण ॥२४॥

चूर्णिकार ने 'दुक्खत्तख' का अर्थ 'कर्मसमूह' किया है एवं वृत्तिकार ने 'असातोदयपरम्परा' अर्थात् 'दुःखपरम्परा' । दोनों की व्याख्या में कोई तात्त्विक भेद नहीं है क्योंकि दुःखपरम्परा कर्मसमूहजन्य ही होती है । इस प्रसंग पर सूत्रकार ने बौद्धमतपरक एक गाथा इस आशय की भी दी है कि अमुक प्रकार की आपत्ति में फँसा हुआ बस्यमी पिता यदि लाचारीवश अपने पुत्र को मार कर खा-जाय तो भी वह कर्म से लिप्त नहीं होता । इस प्रकार के मांस-सेवन से मेधावी अर्थात् संयमी साधु भी कर्मलिप्त नहीं होता । गाथा इस प्रकार है

पुत्त पि ता समासम आहारदमसज्जे ।

मुजमाणो वि मेधावी कम्मणुणो णोवल्लिप्पते^१ ॥ २८ ॥

^१ बौद्धसम्मत चार आर्यसत्त्वों में से एक

^२ चूर्णिकारसम्मत पाठ

से बौद्धमत व नियतिवाद विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों के प्रवर्तक भगवान् महावीर के समकालीन थे। साध्यसम्मत आत्मा के अकतृत्व का निरसन करते हुए सूत्रकार कहते हैं :

जे ते उ वाइणो एव लोगे तेसिं कओ सिया ?
तमाओ ते तम जति मदा आरभनिस्सिआ ॥

अर्थात् इन वादियों के मतानुसार ससार की जो व्यवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है उसकी सगति कैसे होगी ? ये अंधकार से अंधकार में जाते हैं, मरते हैं, आरभ-समारभ में डूबे हुए हैं।

उपयुक्त गाथा के शब्दों से ऐसा मालूम होता है कि भगवान् महावीर के समय में अथवा सूत्रयोजक के युग में साध्यमतानुयायी अहिंसाप्रधान अथवा अपरिग्रहप्रधान नहीं दिखाई देते थे।

अज्ञानवाद

प्रस्तुत सूत्र के प्रथम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक की छठी गाथा से जिस वाद की चर्चा प्रारम्भ होती है व चौदहवीं गाथा से जिसका खण्डन शुरू होता है उसे ब्रूणिकार तथा वृत्तिकार ने 'अज्ञानवाद' नाम दिया है। नियुक्तिकार ने कहा है कि नियतिवाद के बाद क्रमशः अज्ञानवाद, ज्ञानवाद एवं बुद्ध के कमषय की चर्चा आती है। नियुक्तिकारनिर्दिष्ट ज्ञानवाद की चर्चा ब्रूणि अथवा वृत्ति में कहीं भी दिखाई नहीं देती। समवसरण नामक बारहवें अध्ययन में जिन मुख्य चार वादों का उल्लेख है उनमें अज्ञानवाद का भी समावेश है। इस वाद का स्वरूप वृत्तिकार ने इस प्रकार बताया है कि 'अज्ञानमेव श्रेय' अर्थात् अज्ञान ही कल्याणरूप है। अतः कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने से उलटी हानि होती है। ज्ञान न होने पर बहुत कम हानि होती है। उदाहरणार्थ जानकर अपराध किये जाने पर अधिक दण्ड मिलता है जब कि अज्ञानवश अपराध होने की स्थिति में दण्ड बहुत कम मिलता है अथवा बिल्कुल नहीं मिलता। वृत्तिकार शीलाकाचार्यनिर्दिष्ट अज्ञानवाद का यह स्वरूप मूल गाथा में दृष्टिगोचर नहीं होता। यह गाथा इस प्रकार है

माहणा समणा एगे सव्वे नाण सयं वए ।
सव्वलोगे वि जे पाणा न ते जाणति किंचण ॥

अर्थात् कई एक ब्राह्मण कहते हैं कि वे स्वयं ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं, इस समस्त ससार में उनके अतिरिक्त कोई कुछ भी नहीं जानता ।

इस गाथा का तात्पर्य यह है कि कुछ ब्राह्मणों एवं श्रमणों की दृष्टि से उनके अतिरिक्त सारा जगत् अज्ञानी है । यही अज्ञानवाद की भूमिका है । इसमें से 'अज्ञानमेव श्रेय' का सिद्धान्त वृत्तिकार ने कैसे निकाला ? भगवान् महावीर के समकालीन छ तीर्थंकरों में से सजयबेलद्विपुत्त नामक एक तीर्थंकर अज्ञानवादी था । संभवतः उसी के मत को ध्यान में रखते हुए उक्त गाथा की रचना हुई हो । उसके मतानुसार तत्त्वविषयक अज्ञेयता अथवा अनिश्चयता ही अज्ञानवाद की आधारशिला है । यह मत पाश्चात्यदर्शन के अज्ञेयवाद अथवा सशयवाद से मिलता जुलता है ।

कर्मचयवाद

द्वितीय उद्देशक के अन्त में मिश्रसमय अर्थात् बौद्धमत के कर्मचयवाद की चर्चा है । यहाँ बौद्धदर्शन को सूत्रकार, चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने क्रियावादी अर्थात् कर्मवादी कहा है । सूत्रकार कहते हैं कि इस दर्शन की कर्मविषयक मान्यता दुःखस्कन्ध को बढ़ाने वाली है

अधावरं पुरक्खाय किरियावादिदरिसण ।

कम्मचिंताप गट्ठाण दुक्खक्खधविषद्धण ॥२४॥

चूर्णिकार ने 'दुक्खक्खध' का अर्थ 'कर्मसमूह' किया है एवं वृत्तिकार ने 'असातोदयपरम्परा' अर्थात् 'दुःखपरम्परा' । दोनों की व्याख्या में कोई तात्त्विक भेद नहीं है क्योंकि दुःखपरम्परा कर्मसमूहजन्य ही होती है । इस प्रसंग पर सूत्रकार ने बौद्धमतपरक एक गाथा इस भाशय की भी दी है कि अमुक प्रकार की आपत्ति में फँसा हुआ असयमी पिता यदि जाचारीवध अपने पुत्र को मार कर खा-जाय तो भी वह कर्म से लिप्त नहीं होता । इस प्रकार के मांस सेवन से मेधावी अर्थात् संयमी साधु भी कर्मलिप्त नहीं होता । गाथा इस प्रकार है

पुत्त पि ता समाारभ आहारट्ठमसज्जे ।

भुजमाणो वि मेधावी कम्मुणा णोवलिप्पत्ते ॥ २८ ॥

१ बौद्धसम्मत चार आर्यसत्त्यों में से एक

२ चूर्णिकारसम्मत पाठ

से बौद्धमत व नियतिवाद विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों के प्रवर्तक भगवान् महावीर के समकालीन थे। साध्यसम्मत आत्मा के अकतृत्व का निरसन करते हुए सूत्रकार कहते हैं :

जे ते उ वाइणो एव लोगे तेसिं कओ सिया ?
तमाओ ते तम जति मदा आरभनिस्सिआ ॥

अर्थात् इन वादियों के मतानुसार ससार की जो व्यवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है उसकी सगति कैसे होगी ? ये अंधकार से अंधकार में जाते हैं, मरते हैं, आरभ-समारभ में डूबे हुए हैं।

उपयुक्त गाथा के शब्दों से ऐसा मालूम होता है कि भगवान् महावीर के समय में अथवा सूत्रयोजक के युग में साध्यमतानुयायी अहिंसाप्रधान अथवा अपरिग्रहप्रधान नहीं दिखाई देते थे।

अज्ञानवाद

प्रस्तुत सूत्र के प्रथम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक की छठी गाथा से जिस वाद की चर्चा प्रारम्भ होती है व चौदहवीं गाथा से जिसका खण्डन शुरू होता है उसे चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने 'अज्ञानवाद' नाम दिया है। नियुक्तिकार ने कहा है कि नियतिवाद के बाद क्रमशः अज्ञानवाद, ज्ञानवाद एवं बुद्ध के कर्मचय की चर्चा आती है। नियुक्तिकारनिर्दिष्ट ज्ञानवाद की चर्चा चूर्ण अथवा वृत्ति में कहीं भी दिखाई नहीं देती। समवसरण नामक बारहवें अध्ययन में जिन मुख्य चार वादों का उल्लेख है उनमें अज्ञानवाद का भी समावेश है। इस वाद का स्वरूप वृत्तिकार ने इस प्रकार बताया है कि 'अज्ञानमेव श्रेय' अर्थात् अज्ञान ही कल्याणरूप है। अतः कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने से उलटी हानि होती है। ज्ञान न होने पर बहुत कम हानि होती है। उदाहरणार्थ जानकर अपराध किये जाने पर अधिक दण्ड मिलता है जब कि अज्ञानवश अपराध होने की स्थिति में दण्ड बहुत कम मिलता है अथवा बिलकुल नहीं मिलता। वृत्तिकार शीलाकाचार्यनिर्दिष्ट अज्ञानवाद का यह स्वरूप मूल गाथा में दृष्टिगोचर नहीं होता। यह गाथा इस प्रकार है

माहणा समणा एगे सव्वे नाण सयं वा ।
सव्वलोगे वि जे पाणा न ते जाणति किंचण ॥

अर्थात् कई एक ब्राह्मण कहते हैं कि वे स्वयं ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं, इस समस्त ससार में उनके अतिरिक्त कोई कुछ भी नहीं जानता ।

इस गाथा का तात्पर्य यह है कि कुछ ब्राह्मणों एवं अमरों की दृष्टि से उनके अतिरिक्त सारा जगत् अज्ञानी है । यही अज्ञानवाद की भूमिका है । इसमें से 'अज्ञानमेव श्रेय' का सिद्धान्त वृत्तिकार ने कैसे निकाला ? भगवान् महावीर के समकालीन छ तीर्थंकरों में से संजयवेलट्टिपुत्त नामक एक तीर्थंकर अज्ञानवादी था । सम्भवत उसी के मत को ध्यान में रखते हुए उक्त गाथा की रचना हुई हो । उसके मतानुसार तत्त्वविषयक अज्ञेयता अथवा अनिश्चयता ही अज्ञानवाद की आधारशिला है । यह मत पाश्चात्यदर्शन के अज्ञेयवाद अथवा सशयवाद से मिलता जुलता है ।

कर्मचयवाद

द्वितीय उद्देशक के अन्त में मिश्रसमय अर्थात् बौद्धमत के कर्मचयवाद की चर्चा है । यहाँ बौद्धदर्शन को सूत्रकार, चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने क्रियावादी अर्थात् कर्मवादी कहा है । सूत्रकार कहते हैं कि इस दर्शन की कर्मविषयक मान्यता दुःखस्कन्ध को बढ़ाने वाली है

अधावरं पुरक्खाय किरियावादिदरिसण ।

कम्मचिंतापगट्ठाण दुक्खक्खधविवद्धण ॥२४॥

चूर्णिकार ने 'दुक्खक्खध' का अर्थ 'कर्मसमूह' किया है एवं वृत्तिकार ने 'असातोदयपरम्परा' अर्थात् 'दुःखपरम्परा' । दोनों की व्याख्या में कोई तात्त्विक भेद नहीं है क्योंकि दुःखपरम्परा कर्मसमूहजन्य ही होती है । इस प्रसंग पर सूत्रकार ने बौद्धमतपरक एक गाथा इस आशय की भी दी है कि अमुक प्रकार की आपत्ति में फँसा हुआ असयमी पिता यदि लाचारीवश अपने पुत्र को मार कर खा-जाय तो भी वह कर्म से लिप्त नहीं होता । इस प्रकार के मांस सेवन से मेधावी अर्थात् संयमी साधु भी कर्मलिप्त नहीं होता । गाथा इस प्रकार है

पुत्त पि ता समारभ आहारद्धमसज्जे ।

भुजमाणो वि मेधावी कम्मणा णोवलिप्पते^२ ॥ २८ ॥

^१ बौद्धसम्मत चार आर्यसत्त्यों में से एक

^२ चूर्णिकारसम्मत पाठ

अथवा

पुत्र पिया समारम्भ आहारेज्ज असज्ज ।

भुज्जमाणो य मेदावी कम्मुणा तोवलिप्पइ^१ ॥ २८ ॥

उपरोक्त ८ वीं गाथा में विशेष प्रकार के अर्थ का सूचक पाठभेद बहुत समय से चला आ रहा है, उस पाठ भेद के अनुसार गाथा के अर्थ में बड़ी भिन्नता होती है। देखिए ध्वनिकार का पाठ 'पि ता' ऐसा है, उसमें दो पद हैं तथा 'पिता' का अर्थ इस पाठ में नहीं है। इस पाठ के अनुसार 'पुत्र का भी वध करके' ऐसा अर्थ होता है। जब कि वृत्तिकार का पाठ 'पिया' अथवा 'पिता' ऐसा है, इस पाठ में एक ही पद है 'पिया' अथवा 'पिता'। इस पाठ के अनुसार 'पिता पुत्र का वध करके' ऐसा अर्थ होता है और वृत्तिकार ने भी इसी अर्थ का निरूपण किया है, दो पद वाला पाठ जितना प्राचीन है उतना एक पद वाला 'पिता' पाठ प्राचीन नहीं। 'पि ता' ऐसा ध्वक्-ध्वक् न पढ़ कर 'पिता' ऐसा पढ़ने से संभव है कि ऐसा पाठ भेद हुआ हो। ध्वनिकार और वृत्तिकार दोनों ही पुत्र के वध करने इस आशय में एक मत हैं। ध्वनिकार 'पिता' का अर्थ स्वीकार नहीं करते और वृत्तिकार 'पिता' का अर्थ स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। पदभेद न करने की दृष्टि से ऐसा पाठभेद हो गया है परन्तु विशेष विचार करने से मालूम होता है कि बौद्धत्रिपिटक के अन्तर्गत आए हुए समुत्तनिकाय में एक ऐसी कथा आती है जिसमें पिता पुत्र का वध करके उसका भोजन में उपयोग करता है। संभव है कि वृत्तिकार की स्मृति में समुत्तनिकाय की वह कथा रही हो और उसी कथा का आशय स्मृतिपथ में रखकर उन्होंने 'पिता पुत्र का वध करके' इस प्रकार के अर्थ का निरूपण किया हो।

भगवान् बुद्ध ने अपने सभ के भिक्षुओं को किस दृष्टि से और किस उद्देश से भोजन करना चाहिए इस बात की समझाने के लिए यह कथा कही है। कथा का सार यह है —

एक आदमी अपने इकलौते पुत्र के साथ प्रवास कर रहा है, साथ में पुत्र की माता भी है। प्रवास करते-करते वे तीनों ऐसे दुर्गम गहन जंगल में आ पहुँचते हैं जहाँ शरीर के निर्वाह योग्य कुछ भी प्राप्य न था। बिना भोजन शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता और बिना जीवन निर्वाह के यह शरीर काम भी नहीं दे सकता।

अन्त में ऐसी स्थिति आ गई कि उनसे चला ही नहीं जाता था और इस जगल में तीनों ही खतम हों जायेंगे। तब पुत्र ने पिता से प्रार्थना की कि पिता जी, मुझे मार कर भोजन करें और शरीर को गतिशील बना लें। आप हैं तो सारा परिवार है, आप नहीं रहेगे तो हमारा परिवार कैसे जीवित रह सकता है? अतः बिना सकोच आप अपने पुत्र के मांस का भोजन करके इस भयानक अरण्य को पार कर जायें और सारे परिवार को जीवित रखें। तब पिता ने पुत्र के मांस का भोजन में उपयोग किया और उस अरण्य से बाहर निकल आए।

इस कथा को कह कर तथागत ने भिक्षुओं से पूछा कि हे भिक्षुओं! क्या पुत्र के मांस का भोजन में उपयोग करने वाले पिता ने अपने स्वाद के लिए ऐसा किया है? क्या अपने शरीर की शक्ति बढे, बाल का सचय हो, शरीर का रूप-लावण्य और सौंदर्य बढे, इस हेतु से उसने अपने पुत्र के मांस का भोजन में उपयोग किया है?

तथागत के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भिक्षुओं ने कहा कि—भवत! नहीं, नहीं। उसने एकमात्र अटवी पार करने के उद्देश्य से शरीर में चलने का सामर्थ्य आ सके इसी कारण से अपने पुत्र के मांस का भोजन में उपयोग किया है। तब श्रीतथागत ने कहा—हे भिक्षुओं! तुमने घरबार छोड़ा है और ससाररूपी अटवी को पार करने के हेतु से ही भिक्षु-व्रत लिया है, तुम्हें ससाररूप भक्षण जगल पार कर निर्वाण लाभ करना है तो इसी एक निमित्त को लक्ष्य में रखकर भोजन-पान लेते रहो वह भी परिमित और धर्मप्राप्त तथा कालप्राप्त। मिले तो ठीक है, न मिले तो भी ठीक समझो। स्वाद के लालच से, शरीर में बल बढे, शक्ति का सचय हो तथा अपना रूप लावण्य तथा सौंदर्य बढता रहे इस दृष्टि से खान-पान लोगे तो तुम भिक्षुक धर्म से ज्युत हो जाओगे और मोघभिक्षु—पिंडोलक भिक्षु हो जाओगे

तथागत बुद्ध ने इस रूपक कथा द्वारा भिक्षुओं को यह समझाया है कि भिक्षुगण किस उद्देश्य से खान-पान लें। मालूम होता है कि समय बीतने पर इस कथा का आशय विस्मृत हो गया—स्मृति से बाहर चला गया और केवल शब्द का अर्थ ही ध्यान में रहा और इस अर्थ का ही मांसभोजन के समर्थन में लोग क्या भिक्षुगण भी उपयोग करने लग गए हो। इसी परिस्थिति को देख कर चूणिकार ने अपने तरीके से और वृत्तिकार ने अपने तरीके से इस गाथा का विवरण

किया है ऐसा मालूम पड़ता है। विमुद्दिमग्ग और महायान के शिक्षासमुच्चय में भी इसी बात का प्ररूपण किया गया है।

सूत्रकृत की उक्त गाथा की व्याख्या में चूणिकार व वृत्तिकार में मतभेद है। चूणिकार के अनुसार किसी उपासक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को मारकर उसके मांस द्वारा तैयार किया गया भोजन भी यदि कोई भेषावो भिक्षु खाने के काम में ले ले वह कर्मलिप्त नहीं होता। हाँ, मारने वाला अशुभ पाप का भागी होता है। वृत्तिकार के अनुसार आपत्तिकाल में निरुपाय हो अनासक्त भाव से अपने पुत्र को मारकर उसका भोजन करनेवाला गृहस्थ एवं ऐसा भोजन करने वाला भिक्षु इन दोनों में से कोई भी पापकर्म से लिप्त नहीं होता। तात्पर्य यह कि कर्मबन्ध का कारण ममत्वभाव—आसक्ति—रागद्वेष—कषाय है, न कि कोई क्रियाविशेष।

जातावर्मकथा नामक छठे धंगसूत्र में सुसुमा नामक एक अध्ययन है जिसमें पूर्वोक्त सधुत्तनिकायादिप्रतिपादित रूपक के अनुसार यह प्रतिपादित किया गया है कि आपत्तिकाल में आपदादिक रूप से मनुष्य अपनी बुद्ध की सत्ता का भी मांस भक्षण कर सकता है। यहाँ मृत सत्ता के मांसभक्षण का उल्लेख है न कि मारकर उसका मांस खाने का। इस चर्चा का सार केवल यही है कि अनासक्त होकर भोजन करने वाला अथवा अन्य प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होने वाला कर्मलिप्त नहीं होता।

बुद्ध का शूकर-मांसभक्षण

बौद्ध परम्परा में एक कथा ऐसी प्रचलित है कि बुद्ध ने शूकरमद्वय अर्थात् सूअर का मांस खाया था।^१ सूअर का मांस खाते हुए भी बुद्ध पापकर्म से लिप्त नहीं हुए। ऐसा मालूम होता है कि उपर्युक्त गाथा में सूत्रकार ने बौद्धसम्मत कर्मचय का स्वरूप समझाते हुए इसी घटना का निर्देश किया है। यह कैसे? गाथा के प्रारम्भ में जो 'पुत्त' पाठ है वह किसी कारण से विकृत हुआ मालूम पड़ता है। भेरी दृष्टि से यहाँ 'पोत्ति' पाठ होना चाहिए। अमरकोश तथा अमिवानचिन्तामणि में पोथी (प्राकृत पोत्ति) शब्द शूकर के पर्याय के रूप में मृप्रसिद्ध है। अथवा संस्कृत पौन (प्राकृत पुत्त)

१ देखिये—उद्धचया, पृ ५३५

शब्द शूकर के मुख का सूचक माना गया है। यदि ऐसा समझा जाय कि इसी अर्थ वाला पुत्त शब्द इस गाथा में प्रयुक्त हुआ है तो भी शूकर का अर्थ सगत हो जाता है। अतः इस 'पुत्त' पाठको विकृत करने की जरूरत नहीं रहती। संशोधक महानुभाव इस विषय में जरूर विचार करें। इसी प्रकार उक्त गाथा में प्रयुक्त 'मेहावी' अथवा 'मेघावी' शब्द भगवान् बुद्ध का सूचक है। इस दृष्टि से यह मानना उपयुक्त प्रतीत होता है कि उक्त गाथा में कर्मबन्धन की चर्चा करते हुए बुद्ध के शूकर-मासभक्षण का उल्लेख किया गया है। मेरी यह प्ररूपणा कहाँ तक सत्य है, इसका निर्णय गवेषणाशील विद्वज्जन ही करेंगे। उपर्युक्त गाथा के पहले की तीन गाथाओं में भी बौद्ध समस्त कर्मबन्धन का ही स्वरूप बताया गया है।

हिंसा का हेतु

सूत्रकृताग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में आने वाले आर्द्रकीय नामक छोटे अध्ययन में आर्द्रकुमार नामक प्रत्येक बुद्ध के साथ होने वाले बौद्ध सम्प्रदाय के वादियों के वाद-विवाद का उल्लेख है। उसमें भी कर्मबन्धन के स्वरूप की ही चर्चा है। बौद्धमत के समर्थक कहते हैं कि मानसिक सकल्प ही हिंसा का कारण है। तिल अथवा सरसो की खली का एक पिण्ड पढा हो और कोई उसे पुरुष समझ कर उसका नाश करे तो हमारे मत में वह हिंसा के दोष से लीप्त होता है। इसी प्रकार अलाबु को कुमार समझ कर उसका नाश करने वाला भी हिंसा का भागी होता है। इससे विपरीत पुरुष को खली समझ कर एवं कुमार को अलाबु समझ कर उसका नाश करने वाला, प्राणिबध का भागी नहीं होता। इतना ही नहीं, इस प्रकार की बुद्धि से पकामा हुआ पुरुष का अथवा कुमार का मास बुद्धों के भोजन के लिए विहित है। इस प्रकार पकाये हुए मास द्वारा जो उपासक अपने सम्प्रदाय के दो हजार भिक्षुओं को भोजन कराते हैं वे महान् पुण्यस्कन्ध का उपाजन करते हैं और उसके द्वारा आरोग्य (आरोप्य) नामक देवयोनियों में जन्म लेते हैं। बौद्धवादियों की इस मान्यता का प्रतीकार करते हुए आर्द्रकुमार कहते हैं कि खली को पुरुष समझना अथवा अलाबु को कुमार समझना या पुरुष को खली समझना अथवा कुमार को अलाबु समझना कैसे समझ है? जो ऐसा कहते हैं और उस कथन को स्वीकार करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो ऐसा समझ कर भिक्षुओं को भोजन करवाते हैं वे असयत हैं, अनाय हैं, रक्तपाणि हैं। वे बौद्धेशिक मास का भक्षण करने वाले हैं, जिह्वा के स्वाद में आसक्त हैं। समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ज्ञातपुत्र

महावीर तथा उनके अनुयायी भिक्षु औद्देशिक भोजन का सर्वथा त्याग करते हैं। यह निग्रन्थधर्म है।

प्रथम अध्यायन के तृतीय उद्देशक की पहली ही गाथा में औद्देशिक भोजन का निषेध किया गया है। किसी भिक्षुविशेष अथवा भिक्षुसमूह के लिए बनाया जाने वाला भोजन, वस्त्र, पात्र, स्थान आदि आर्हत भुनि के लिए अग्रह्य है। बौद्ध भिक्षुओं के विषय में ऐसा नहीं है। खुद भगवान् बुद्ध निमज्जण स्वीकार करते थे। वे एवं उनका भिक्षुसंघ ऊन्हीं के लिए तैयार किया गया निरामिष अथवा सामिष आहार ग्रहण करते थे तथा विहारों व उद्यानों का दान भी स्वीकार करते थे।

जगत्-कर्तृत्व

प्रस्तुत उद्देशक की पाचवी गाथा से जगत्कर्तृत्व की चर्चा शुरू होती है। इसमें जगत् को देवउत्त (देवउत्त) अर्थात् देव का बोया हुआ, वसवत्त (ब्रह्मउत्त) अर्थात् ब्रह्मा का बोया हुआ, इस्सरेण कत्त (ईश्वरेण कृत) अर्थात् ईश्वर का बनाया हुआ, सयभुणा कत्त (स्वयंभुना कृत) अर्थात् स्वयंभू का बनाया हुआ कहा गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह कथन महर्षियों का है इति युत्त महेसिणा। चूर्णिकार 'महर्षि' का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं 'महर्षि नाम न एव ब्रह्मा अथवा व्यासादयो महर्षयः' अर्थात् महर्षि का अर्थ है ब्रह्मा अथवा व्यास आदि ऋषि। यहाँ छठी गाथा में जगत् को प्रधानकारणिक भी बताया गया है। प्रधान का अर्थ है साध्यसम्मत प्रकृति। सातवी गाथा में बताया गया है कि माररचित माया के कारण यह जगत् अशाश्वत है अर्थात् ससार का प्रलयकर्ता मार है। चूर्णिकार ने 'मार' का अर्थ 'विष्णु' बताया है जबकि वृत्तिकार ने 'मार' शब्द का 'यम' अर्थ किया है। आठवी गाथा में जगत् को अदृक्कृत अर्थात् अदृश से पैदा होने वाला बताया गया है अदृक्कळे जगे। इन सब वादों का स्पष्टकरण करने के लिए सूत्रकार ने कोई विशेष तर्क प्रस्तुत न करते हुए केवल इतना ही कहा है कि ऐसा मानने वाले अज्ञानी हैं, असत्यमापी हैं, तत्त्व से अनभिज्ञ हैं। इन गाथाओं का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने सातवी गाथा के बाद नागाजुनोय पाठान्तर के रूप में एक नई गाथा का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है

अतिवह्दीयजीवा ण मही विण्णवते पसु।

ततो से मायासजुत्ते करे लोगस्सऽभिद्वा ॥

अर्थात् पृथ्वी अपने ऊपर जीवों का भार अत्यधिक बढ़ जाने के कारण प्रभु से विनती करती है। इससे प्रभु ने माया की रचना की और उसके द्वारा लोक का विनाश किया।

यह मान्यता वैदिक परम्परा में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। पुराणों में तो इसका सुन्दर आलंकारिक वर्णन भी मिलता है। ग्यारहवीं व बारहवीं गाथा में गीता के अवतारवाद का निर्देश है। इन गाथाओं का आशय यह है कि आत्मा शुद्ध है फिर भी क्रोधा एव द्वेष के कारण पुनः अपराधी अर्थात् रजोगुणयुक्त बनती है एव शरीर धारण करती है। ईश्वर अपने धर्म की प्रतिष्ठा एव दूसरे के धर्म की अप्रतिष्ठा देख कर लोला करता है तथा अपने धर्म की अप्रतिष्ठा एव दूसरे के धर्म की प्रतिष्ठा देख कर उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है और वह अपने धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए रजोगुणयुक्त होकर अवतार धारण करता है। अपना कार्य पूरा करने के बाद पुनः शुद्ध एव निष्काम होकर अपने वास्तविक रूप में अवस्थित होता है। धर्म का विनाश एव अधर्म की प्रतिष्ठा देख कर ईश्वर के अवतार लेने की यह मान्यता ब्राह्मणपरम्परा में सुप्रतीत है।

सयमधर्म

प्रथम अध्यायन के अन्तिम उद्देशक में निर्ग्रन्थ को सयमधर्म के आचरण का उपदेश दिया गया है और विभिन्न वादों में न फँसने को कहा गया है। तीसरी गाथा में यह बताया गया है कि कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार परिग्रह एवं प्रारम्भ—आलम्भ—हिंसा आत्मशुद्धि व निर्वाण के लिए हैं। निर्ग्रन्थों को यह मत स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अपरिग्रह तथा अपरिग्रही एव अनारम्भ तथा अनारम्भी ही शरणरूप हैं।

पाचवीं गाथा से लोकवाद की चर्चा प्रारम्भ होती है। इसमें लोकविषयक नित्यता व अनित्यता, सान्त्वना व अनन्तता, परिमितता व अपरिमितता आदि का विचार है। वृत्तिकार ने पौराणिकवाद को लोकवाद कहा है और बताया है कि ब्रह्मा अमृतक समय तक सोता है व कुछ देखता नहीं, अमृतक समय तक जागता है व देखता है—यह सब लोकवाद है।

वेयालिय

द्वितीय अध्यायन का नाम वेयालिय है। निर्गुत्तिकार, प्लुणिकार तथा वृत्तिकार इसका अर्थ वैदिक तथा वैतालीय के रूप में करते हैं। विदार का अर्थ है विनाश। यहाँ रागद्वेषरूप सत्कारों का विनाश विवक्षित है। जिस

अध्ययन मे रागद्वेष के विदार का वर्णन हो उसका नाम है वेदारिक । वैतालीय नामक एक छंद है । जो अध्ययन वैतालीय छंद में है उसका नाम है वैतालीय । प्रस्तुत अध्ययन के नाम के इन दो अर्थों में से वैतालीय छंद वाला अर्थ विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है । वेदारिक अर्थपरक नाम अतिव्याप्त है क्योंकि यह अर्थ तो अन्य अध्ययनों अथवा ग्रंथों से भी सम्बद्ध है अतः केवल इसी अध्ययन को वेदारिक नाम देना उपयुक्त नहीं ।

प्रस्तुत अध्ययन मे तीन उद्देशक हैं जिनमे वैराग्यपोषक वर्णन के साथ श्रमणधर्म का प्रतिपादन है । प्रथम उद्देशक को पाचवीं गाथा मे बताया गया है कि देव, गाधर्व, राक्षस, नाग, राजा, सेठ, ब्राह्मण आदि सब दुःखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं । मृत्यु के लिए सब जीव समान हैं । उसके सामने किसी का रोब काम नहीं करता । नवी गाथा मे सूत्रकार कहते हैं कि साधक भले हो नग्न रहता हो व निरन्तर मास-मास के उवास करता हो किन्तु यदि वह दम्भी है तो उसका यह सब आचरण खोखला है ।

आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्मन्ध के प्रथम अध्ययन के तृतीय उद्देशक में 'पणया बीरा महावीहि' ऐसा एक खण्डित वाक्य है । सूत्रकृत्ताग के प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम उद्देशक की इक्कीसवीं गाथा मे इस वाक्यवाला पूरा पद्य है —

तम्हा दवि इक्ख पडिए पावाओ विरतेऽभिणिब्बुडे ।

पणया बीरा महावीहि सिद्धिपह्णे आव धुव ॥

इस उद्देशक की वृत्तिसम्मत गाथाओं और चूर्णिसम्मत गाथाओं में अत्यधिक पाठभेद है । पाठभेद के कुछ नमूने ये हैं —

वृत्तिगत पाठ

चूर्णित पाठ

सयमेव कडेहि गाहइ
णो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठं ॥ ४ ॥

सयमेव कडेऽभिगाहए
णो तेण मुच्चे अपुट्ठव ॥ ४ ॥

कामेहि य सयवेहि गिद्धा
कम्मसहा कालेण जतवो ॥ ६ ॥

कामेहि य सयवेहि य
कम्मसहे कालेण जतवो ॥ ६ ॥

जे इह मायाइ मिज्जई
आगता गवभायऽणतसो ॥ १० ॥

जइविह मायादि मिज्जती
आगता गवभादणतसो ॥ ६ ॥

इन पाठभेदों के अतिरिक्त चूर्णिकार ने कई जगह अन्य पाठान्तर भी दिये हैं एवं नागार्जुनीय वाचना के पाठभेदों का भी उल्लेख किया है ।

प्रथम उद्देशक की अंतिम गाथा के 'वेतालियमग्गमागतो' इस प्रथम चरण में अध्ययन के वेतालिय-वेतालीय नाम का भी निर्देश है । यहाँ 'वेतालिय' शब्द

वैतालीय छन्द का निर्देशक है। इसका दूसरा अर्थ वैदारिक अर्थात् रागद्वेप का विदारण करने वाले भगवान् महावीर के रूप में भी किया गया है। ये दोनों अर्थ चूर्णि में हैं।

प्रथम उद्देशक में २२, द्वितीय उद्देशक में ३२ और तृतीय उद्देशक में २२ गाथाएँ हैं। इस प्रकार वैतालीय अध्ययन में कुल मिलाकर ७६ गाथाएँ हैं। इनमें हिंसा न करने के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है एवं महाव्रतो व अणुव्रतो का निरूपण करते हुए उनके अनुमरण पर भार दिया गया है। साधक श्रमण हो या गृहस्थ, उसे साधना में आने वाले प्रत्येक विघ्न का सामना करना चाहिए एवं वीतरागता की भूमिका पर पहुँचना चाहिए। इन सब उपदेशात्मक गाथाओं में उपमाएँ दे देकर भाव को पुरी तरह स्पष्ट किया गया है। द्वितीय उद्देशक की अठारहवीं गाथा का आद्य चरण है 'उ सगोदगतत्तमोद्गो' अर्थात् गरम पानी को बिना ठंडा किये ही पीने वाला। यह मुनि का विशेषण है। इस प्रकार के मुनि को राजा आदि के संसर्ग से दूर रहना चाहिए। दशधैकालिक सूत्र के तृतीय अध्ययन की छठी गाथा के उत्तरार्ध का प्रथम चरण 'तत्ताऽनिव्वुडभोइत्त' भी गरम गरम पानी पीने की परम्परा का समर्थक है। तृतीय उद्देशक की तीसरी गाथा में महाव्रतों की महिमा बताते हुए कहा गया है कि जैसे घण्टी द्वारा लाये हुए उत्तम रत्न को राजा-महाराजा धारण करते हैं उसी प्रकार ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट रात्रिभोजनविरमणयुक्त रत्नसदृश महाव्रतो को उत्तम पुरुष ही धारण कर सकते हैं। इस गाथा की व्याख्या में चूर्णिकार ने दो मतों का उल्लेख किया है पूर्वदिशा में रहने वाले आचार्यों के मत का व पश्चिम दिशा में रहने वाले आचार्यों के मत का। संभव है, चूर्णिकार का तात्पर्य पूर्वदिशा अर्थात् मथुरा अथवा पाटलिपुत्र के सम्बन्ध से स्कन्दिलाचार्य आदि से एवं पश्चिमदिशा अर्थात् बलभी के सम्बन्ध से नागार्जुन अथवा देवघिगणि आदि से हो। रात्रिभोजनविरमण का पृथक् उल्लेख एतद्विषयक शैथिल्य को दूर करने अथवा इसे व्रत के समकक्ष बनाने की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। इसी सूत्र के चोरस्तुति नामक छठे अध्ययन में भी रात्रिभोजन का पृथक् निषेध किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक की अन्तिम गाथा में भगवान् महावीर के लिए 'नायुत्त' का प्रयोग हुआ है। साथ ही इन विशेषणों को भी उपयोग में लिया गया है अणुत्तरणांगी, अणुत्तरदसी, अणुत्तरनाणदसणवरे, अरहा, भगव और वेसालिए अर्थात् श्रेष्ठतमज्ञानी, श्रेष्ठतमदर्शी, श्रेष्ठतमज्ञानदर्शनधर, अर्हत्, भगवान् और वैशालिक—विशाला नगरी में उत्पन्न।

अध्ययन मे रागद्वेष के विदार का वर्णन हो उसका नाम है वैदारिक । वैतालीय नामक एक छन्द है । जो अध्ययन वैतालीय छन्द मे है उसका नाम है वैतालीय । प्रस्तुत अध्ययन के नाम के इन दो अर्थों मे से वैतालीय छन्द वाला अर्थ विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है । वैदारिक अर्थपरक नाम अतिव्याप्त है क्योंकि यह अर्थ तो अन्य अध्ययनों अथवा ग्रंथों से भी सम्बद्ध है अतः केवल इसी अध्ययन को वैदारिक नाम देना उपयुक्त नहीं ।

प्रस्तुत अध्ययन मे तीन उद्देशक हैं जिनमे वैराग्यपोषक वरान के साथ श्रमणधर्म का प्रतिपादन है । प्रथम उद्देशक को पाचवीं गाथा मे बताया गया है कि देव, गाधवं, राक्षस, नाग, राजा, सेठ, ब्राह्मण आदि सब दुःखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं । मृत्यु के लिए सब जीव समान हैं । उसके सामने किसी का रोब काम नहीं करता । नवी गाथा मे सूत्रकार कहते हैं कि साधक भले हो नग्न रहता हो व निरन्तर मास-मास के उवास करता हो किन्तु यदि वह दम्भी है तो उसका यह सब आचरण खोखला है ।

आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन के तृतीय उद्देशक में 'पणया वीरा महावीहि' ऐसा एक खण्डित वाक्य है । सूत्रकृताग के प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम उद्देशक को इसीसवी गाथा मे इस वाक्यवाला पूरा पद्य है —

तम्हा दवि इक्ख पडिए पावाओ विरतेऽभिणिब्बुडे ।

पणया वीरा महावीहि सिद्धिपद् पेआउ धुव ॥

इस उद्देशक की वृत्तिसम्मत गाथाओं और चूर्णिसम्मत गाथाओं मे अत्यधिक पाठभेद है । पाठभेद के कुछ नमूने ये हैं —

वृत्तिगत पाठ

चूर्णित पाठ

सयमेव कडेहि गाहइ

सयमेव कडेऽभिगाहए

णो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठं ॥ ४ ॥

णो तेण मुच्चे अपुट्ठव ॥ ४ ॥

कामेहि य सथवेहि गिद्धा

कामेहि य सथवेहि य

कम्मसद्धा कालेग जतवो ॥ ६ ॥

कम्मसहे मालेण जतवो ॥ ६ ॥

जे इह मायाइ मिज्जई

जइविह मायादि मिज्जती

आगता गव्भायऽणतसो ॥ १० ॥

आगता गव्भादणतसो ॥ ८ ॥

इन पाठभेदों के अतिरिक्त चूर्णिकार ने कई जगह अन्य पाठान्तर भी दिये हैं एव नागाजुनीय वाचना के पाठभेदों का भी उल्लेख किया है ।

प्रथम उद्देशक की अन्तिम गाथा के 'वेतालियमगमागतो' इस प्रथम चरण में अध्ययन के वेतालिय-वैतालीय नाम का भी निर्देश है । यहाँ 'वेतालिय' शब्द

वैतालीय छन्द का निर्देशक है। इसका दूसरा अर्थ वैदारिक अर्थात् रागद्वेप का विदारण करने वाले भगवान् महावीर के रूप में भी किया गया है। ये दोनों अर्थ चूर्ण में हैं।

प्रथम उद्देशक में २२, द्वितीय उद्देशक में ३२ और तृतीय उद्देशक में २२ गाथाएँ हैं। इस प्रकार वैतालीय अध्ययन में कुल मिलाकर ७६ गाथाएँ हैं। इनमें हिसा न करने के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है एवं महाव्रतो व अणुव्रतो का निरूपण करते हुए उनके अनुसरण पर भार दिया गया है। साधक श्रमण हो या गृहस्थ, उसे साधना में आने वाले प्रत्येक विघ्न का सामना करना चाहिए एवं वीतरागता की भूमिका पर पहुँचना चाहिए। इन सब उपदेशात्मक गाथाओं में उपमाएँ दे देकर भाव को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। द्वितीय उद्देशक की अठारहवीं गाथा का आद्य चरण है 'उ सेगोदगतत्तमोइणो' अर्थात् गरम पानी को बिना ठंडा किये हो पीने वाला। यह मुनि का विशेषण है। इस प्रकार के मुनि को राजा आदि के संसर्ग से दूर रहना चाहिए। दशधैकालिक सूत्र के तृतीय अध्ययन की छठी गाथा के उत्तरार्ध का प्रथम चरण 'तत्ताऽनिव्वुडमोइत्त' भी गरम गरम पानी पीने की परम्परा का समर्थक है। तृतीय उद्देशक की तीसरी गाथा में महाव्रतों की महिमा बताते हुए कहा गया है कि जैसे वणिगो द्वारा लाये हुए उत्तम रत्ना को राजा-महाराजा धारण करते हैं उसी प्रकार ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट रात्रिभोजनविरमणयुक्त रत्नसदृश महाव्रतो को उत्तम पुरुष हो धारण कर सकते हैं। इस गाथा की व्याख्या में चूर्णिकार ने दो मतों का उल्लेख किया है पूर्वदिशा में रहने वाले आचार्यों के मत का व पश्चिम दिशा में रहने वाले आचार्यों के मत का। समझ है, चूर्णिकार का तात्पर्य पूर्वदिशा अर्थात् मथुरा अथवा पाटलिपुत्र के सम्बन्ध से स्कन्दिलाचार्य आदि से एवं पश्चिमदिशा अर्थात् बलभी के सम्बन्ध से नागार्जुन अथवा देवघिगणि आदि से हो। रात्रिभोजनविरमण का पृथक् उल्लेख एतद्विषयक शैथिल्य को दूर करने अथवा इसे व्रत के समकक्ष बनाने की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। इसी सूत्र के वीरस्तुति नामक छठे अध्ययन में भी रात्रिभोजन का पृथक् निषेध किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक की अन्तिम गाथा में भगवान् महावीर के लिए 'नायुत्त' का प्रयोग हुआ है। साथ ही इन विशेषणों को भी उपयोग में लिया गया है अणुत्तरणा गी, अणुत्तरदसी, अणुत्तरनाणदसणवरे, अरहा, भगव और वेसालिए अर्थात् श्रेष्ठतमज्ञानी, श्रेष्ठतमज्ञानदर्शनधर, अर्हत्, भगवान् और वैशालिक—विशाला नगरी में उत्पन्न।

उपसर्ग

तृतीय अध्ययन का नाम उपसर्गपरिज्ञा है। साधक जब अपनी साधना के लिए तत्पर होता है तब से लगाकर साधना के अन्त तक उसे अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। साधनाकाल में आने वाले इन विघ्नों, बाधाओं, विपत्तियों को उपसर्ग कहते हैं। वैसे ये उपसर्ग गिने नहीं जा सकते, फिर भी प्रस्तुत अध्ययन में इनमें से कुछ प्रतिकूल एवं अनुकूल उपसर्ग गिनाये गये हैं। इनसे इन विघ्नों की प्रकृति का पता लग सकता है। सच्चा साधक इस प्रकार के उपसर्गों को जीत कर वीतराग अथवा स्थितप्रज्ञ बनता है। यही सम्पूर्ण अध्ययन का सार है। इस अध्ययन के चार उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में १७ गाथाएँ हैं जिनमें भ्रिसावृत्ति, शीत, ताप, भ्रूल, प्यास, डार, मच्छर, अस्नान, अपमान, प्रतिकूलशय्या, केशलोच, आजीवन ब्रह्मचर्य आदि प्रतिकूल उपसर्गों का वर्णन है। मनुष्य को जब तक सप्ताह में जिसे जीतना है उसके बल का पता नहीं होता तब तक वह अपने को शूर समझता है और कहता है कि इसमें क्या ? उसे तो मैं एक चुटकी में साफ कर दूंगा। मेरे सामने वह तो एक मच्छर है। किन्तु जब शत्रु सामने आता है तब उसके होश गायब होजाते हैं। सूत्रकार ने इस तथ्य को समझाने के लिए शिशुपाल और कृष्ण का उदाहरण दिया है। यहाँ कृष्ण के लिए 'महारथ' शब्द का प्रयोग हुआ है। सूत्रकार ने महारथ का अर्थ केशव (कृष्ण) किया है। साधक के लिये उपसर्गों को जीतना उतना ही कठिन है जितना कि शिशुपाल के लिए कृष्ण को जीतना। उपसर्गों की चपेट में आनेवाले ढीलेढाले व्यक्ति की तो श्रद्धा ही समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार निर्बल स्त्री अपने ऊपर आपत्ति आने पर अपने मा-बाप व पीहर के लोगों को याद करती है उसी प्रकार निर्बल साधक अपने ऊपर उपसर्गों का आक्रमण होने पर अपनी रक्षा के लिए स्वजनों को याद करने लगता है।

द्वितीय उद्देशक में २२ गाथाएँ हैं। इनमें स्वजनो अपात्ति माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी आदि द्वारा होने वाले उपसर्गों का वर्णन है। ये उपसर्ग प्रतिकूल नहीं अपितु अनुकूल होते हैं। जिस प्रकार साधक प्रतिकूल उपसर्गों से भयभीत होकर अपना मार्ग छोड़ सकता है उसी प्रकार अनुकूल उपसर्गों के आकर्षण के कारण भी पथभ्रष्ट हो सकता है। इस तथ्य को समझाने के लिए अनेक उदाहरण दिये गये हैं।

तृतीय उद्देशक में सब मिल कर २१ गाथाएँ हैं। इनमें इस प्रकार के उपसर्गों का वर्णन है जो निर्बल मनवाले श्रमण की वासना द्वारा उत्पन्न होते हैं

तथा अन्य मतवाले लोगों के आक्षेपों के पात्र होते हैं। निर्बल भिक्षु के मन में किस प्रकार के सकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत उद्देशक में है। बुद्धिमान् भिक्षु इन सब संकल्प-विकल्पों से ऊपर उठ कर अपने मार्ग में स्थिर रहते हैं जबकि अज्ञानी व मूढ़ भिक्षु अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं। इस उद्देशक में आनेवाले अन्यमतियों से चूर्णिकार व वृत्तिकार का तात्पर्य आज्ञाविको एवं दिगम्बर परम्परा के भिक्षुओं से है (आजीविकप्राया अन्य-तीर्थिका, बोडिगा—चूर्ण)। जब सयत भिक्षुओं के सामने किसी के साथ वाद-विवाद करने का प्रसंग उपस्थित हो तब उन्हें किसी को विरोधभाव व क्लेश न हो इस ढंग से तर्क व युक्ति का बहुगुणयुक्त मार्ग स्वीकार करना चाहिए। प्रस्तुत उद्देशक की सोलहवीं गाथा में कहा गया है कि प्रज्जिवादियों की यह मान्यता है कि दानादि धर्म की प्रज्ञापना आरंभ समारंभ में पड़े हुए गृहस्थों की शुद्धि के लिए है, भिक्षुओं के लिए नहीं, ठीक नहीं। पूर्वपुरुषों ने इसी दृष्टि से अर्थात् गृहस्थों की ही शुद्धि की दृष्टि से दानादिक की कोई निरूपणा नहीं की। चूर्णिकार ने यहाँ पर केवल इतना ही लिखा है कि इस प्रवृत्ति का पूर्व में कोई निषेध नहीं किया गया है जबकि वृत्तिकार ने इस कथन को थोड़ा सा बढ़ाया है और कहा है कि सर्वज्ञ पुरुषों ने प्राचीन काल में ऐसी कोई बात नहीं कही है। यह चर्चा वृत्तिकार के कथनानुसार दिगम्बरपक्षीय भिक्षुओं और श्वेताम्बर परम्परा के साधुओं के बीच है। वृत्तिकार का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है।

चतुर्थ उद्देशक में सब मिल कर २२ गाथाएँ हैं। इस उद्देशक के विषय के सम्बन्ध में नियुक्तिकार कहते हैं कि कुछ श्रमण कुतर्क अर्थात् हेत्वाभास द्वारा अनाचाररूप प्रवृत्तियों को आचार में समाविष्ट करने का प्रयत्न करते हैं एवं जानबूझकर अनाचार में फसने का उपसर्ग उत्पन्न करते हैं। प्रस्तुत उद्देशक में इसी प्रकार के उपसर्गों का वर्णन है।

प्रथम चार गाथाओं में बताया गया है कि कुछ शिथिल श्रमण यो कहने लगते हैं कि प्राचीन काल में कुछ ऐसे भी तपस्वी हुए हैं जो उपवासादि तप न करते, उष्ण पानी न पीते, फल-फूल आदि खाते फिर भी उन्हें जैन प्रवचन में महापुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। इतना ही नहीं, इन्हें मुक्त भी माना गया है। इनके नाम ये हैं: रामग्रुत्त, बाहुष्प, नारायणरिसि अथवा तारायणरिसि, आसिलदेवल, दीवायणमहारिसि और पारासर। इन पुरुषों का महापुरुष एवं अर्हन्त के रूप में ऋषिभाषित नामक अति प्राचीन जैनप्रवचनानुसारी श्रुत में स्पष्ट उल्लेख है। इसके आधार पर कुछ शिथिल श्रमण यह कहने के लिए तैयार होते

हैं कि यदि ये लोग ठहा पानी पीकर, निरंतरभोजी रहकर एव फल-फूलादि खाकर महापुरुष बने हैं एव मुक्त हुए है तो हम वैसा क्यों नहीं कर सकते ? इस प्रकार के हेत्वाभास द्वारा ये शिथिल श्रमण अपने आचार से अष्ट होते हैं । उपर्युक्त सब तपस्वियों का वृत्तान्त वैदिक ग्रन्थों में विशेष प्रसिद्ध है । एतद्विषयक विशेष विवेचन 'पुरातत्त्व' नामक त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित 'सूत्रकृतागमा भावता विशेषणामो' शीर्षक लेख में उपलब्ध है ।

कुछ शिथिल श्रमण यो कहते हे कि सुख द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है अतः सुख प्राप्त करने के लिए कष्ट सहन करने की आवश्यकता नहीं है । जो लोग सुखप्राप्ति के लिए तपस्वरूप कष्ट उठाते है वे भ्रम में हैं । चूर्णिकार ने यह मत शाक्यों अर्थात् बौद्धों का माना है । वृत्तिकार ने भी इसी का समर्थन किया है और कहा है कि लोच आदि के कष्ट से सतप्त कुछ स्वयूध्य अर्थात् जैन श्रमण भी इस प्रकार कहने लगते हैं एकै शाक्यादय स्वयूधया वा लोचादिना उपतप्ता । चूर्णिकार व वृत्तिकार की यह मान्यता कि 'सुख से सुख मिलता है' यह मत बौद्धों का है, सही है किन्तु बुद्ध के प्रवचन में भी तप, सवर, अहिंसा तथा त्याग की महिमा है । हाँ, इतना अवश्य है कि उसमें घोरतिघोरतम तप का समर्थन नहीं है । विशुद्धिभग्न व घम्मपद को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

आगे की गाथाओं में तो इनसे भी अधिक गमकर हेत्वाभासों द्वारा अनुकूल तर्क लगाकर वासना वृत्तिरूप सुखकर अनुकूल उपसर्ग उपपन्न किये गये हैं । नवी व दसवीं गाथा में बताया गया है कि कुछ अनायं पासस्थ (पाश्वस्थ अथवा पाशस्थ) जो कि स्त्रियों के वशीभूत हैं तथा जिनशासन से पराङ्मुख हैं, यो कहते हैं कि जैसे फोड़े को दबाकर साफ कर देने से शान्ति मिलती है वैसे ही प्रार्थना करने वाली स्त्री के साथ संभोग करने में कोई दोष नहीं है । जिस प्रकार भेड अपने घुटनों को पानी में भुकाकर पानी को बिना गंदा किये धीरे-धीरे स्थिरतापूर्वक पीता है उसी प्रकार रागरहित चित्त वाला मनुष्य अपनी चित्त को दूषित किये बिना स्त्री के साथ संभोग करता है । इसमें कोई दोष नहीं है । वृत्तिकार ने इस प्रकार की मान्यता रखने वालों में नीलवस्त्रवाले बौद्धविशेषों, नाथवादिक मठल में प्रविष्ट शैवविशेषों एव स्वयुधिक कुशील पाश्वस्थों का समावेश किया है । इन गाथाओं से स्पष्ट है कि जैनैतर मिसुओं की भाँति कुछ जैन श्रमण — शिथिल चैत्यवासी भी स्त्रीसर्ग का सेवन करने लगे थे । इस प्रकार के लोगों को पुतना की उपमा देते हुए सूत्रकार ने कहा है कि जैसे पिशाचिनी पुतना छोटे बालकों में आसक्त रहती है वैसे ही ये मिथ्यादृष्टि स्त्रियों में आसक्त रहते हैं ।

स्त्री-परिज्ञा

स्त्रीपरिज्ञा नामक चतुर्थ अध्ययन के दो उद्देशक हैं। पहले उद्देशक में ३१ एव दूसरे में २२ गाथाएँ हैं। स्त्रीपरिज्ञा का अर्थ है स्त्रियों के स्वभाव का सब तरह से ज्ञान। इस अध्ययन में यह बताया गया है कि स्त्रियाँ श्रमण को किस प्रकार फँसाती हैं और किस प्रकार उसे अपना गुलाम तक बना लेती हैं। इसमें यहाँ तक कहा गया है कि स्त्रियाँ विश्वसनीय नहीं हैं। वे मन में कुछ और ही सोचती हैं, मुँह से कुछ और ही बोलती हैं व प्रवृत्ति कुछ और ही करती हैं। इस प्रकार स्त्रियाँ अति मायावी हैं। श्रमण को स्त्रियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इस विषय में तनिक भी सावधानी रखने पर श्रमणत्व का विनाश हो सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में स्त्रियों की जो निन्दा की गई है वह एकांगी है। वास्तव में श्रमण की भ्रष्टता का मुख्य कारण तो उसकी खुद की वासना ही है। स्त्री उस वासना को उत्तेजित करने में निमित्त कारण अवश्य बन सकती है। वैसे सभी स्त्रियाँ एकसी नहीं होती। ससार में ऐसी अनेक स्त्रियाँ हुई हैं जो प्रातः स्मरणीय हैं। फिर जैसे स्त्रियों में दोष दिखाई देते हैं वैसे ही पुरुषों में भी दोषों की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल स्त्री पर दोषारोपण करना उचित नहीं। निर्गुणिकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया है और कहा है कि जो दोष स्त्रियों में हैं वेही पुरुषों में भी हैं। अतः साधक श्रमण को पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। पतन का मुख्य कारण तो खुद के दोष ही हैं। स्त्री अथवा पुरुष तो उसमें केवल निमित्त है। जैसे स्त्री के परिचय में आने पर पुरुष में दोष उत्पन्न होते हैं वैसे ही पुरुष के परिचय में आने पर स्त्री में भी दोष उत्पन्न होते हैं। अतः वैराग्यमार्ग में स्थित श्रमण व श्रमणी दोनों को सावधानी रखनी चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर इस अध्ययन का नाम 'स्त्रीपरिज्ञा' ही क्यों रखा? 'पुरुषपरिज्ञा' भी तो रखना चाहिये था। इस प्रश्न का समाधान करते हुए चूणिकार व वृत्तिकार कहते हैं कि 'पुरिसोत्तरिओ धम्मो' अर्थात् धर्म पुरुषप्रधान है अतः पुरुष के दोष बताना ठीक नहीं। धर्मप्रवर्तक पुरुष होते हैं अतः पुरुष उत्तम माना जाता है। इस उत्तमता को लाञ्छित न करने के लिए ही प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'स्त्रीपरिज्ञा' न रखते हुए 'स्त्रीपरिज्ञा' रखा गया। व्यावहारिक दृष्टि से टीकाकारों का यह समाधान ठीक है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं। सूत्रकार ने प्रस्तुत अध्ययन में प्रसंगवशात् गृहस्थोपयोगी अनेक वस्तुओं तथा बालोपयोगी अनेक खिलौनों के नाम भी गिनाये हैं।

नरक विभक्ति

पंचम अध्यायन का नाम नरकविभक्ति है। चतुर्थ अध्यायनोक्त स्त्रीकृत उपसर्गों में फैसने वाला नरकगामो बनता है। नरकविभक्ति अध्यायन के दो उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में २७ गाथाएँ हैं और द्वितीय में २६। इनमें यह बताया गया है कि नरक के विभागों में अर्थात् नरक के भिन्न भिन्न स्थानों में कैसे-कैसे भयकर कष्ट भोगने पड़ते हैं एवं कैसे-कैसे असाधारण यातनाएँ सहनी पड़ती हैं? जो लोग पापी हैं—हिंसक हैं, असत्यभाषी हैं, चोर हैं, छुटेरे हैं, महापरिग्रही हैं, असदाचारों हैं उन्हें इस प्रकार के नरकावासों में जन्म लेना पड़ता है। नरक की इन भयकर वेदनाओं को सुनकर घोर पुरुष जरा भी हिंसक प्रवृत्ति न करें, अपरिग्रही न बनें एवं निर्लोभवृत्ति का सेवन करें—यही इस अध्यायन का उद्देश्य है। वैदिक, बौद्ध व जैन इन तीनों परम्पराओं में नरक के महाभयों का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि नरकविषयक यह कल्पना अति प्राचीन काल से चली आ रही है। योगसूत्र के व्यासभाष्य में छ, महानरको का वर्णन है। भागवत में अठारह नरक गिनाये गये हैं। बौद्ध परम्परा के पिटकग्रन्थस्य सुत्तनिपात के कोकालिय नामक सुत्त में नरको का वर्णन है। यह वर्णन प्रस्तुत अध्यायन के वर्णन से बहुतकुछ मिलता-जुलता है। अभिषर्मकोश के तृतीय कोश-स्थान के प्रारम्भ में आठ नरको के नाम दिये गये हैं। इन सब स्थलों को देखने से पता चलता है कि भारतीय परम्परा की तीनों शाखाओं का नरकवर्णन एक दूसरे से काफी मिलता हुआ है। इतना ही नहीं, उनकी शब्दावली भी बहुत-कुछ समान है।

वीरस्तव

षष्ठ अध्यायन में वीर वर्धमान की स्तुति की गई है इसलिए इस अध्यायन का नाम वीरस्तव रखा गया है। इसमें २६ गाथाएँ हैं। भगवान् महावीर का मूल नाम तो वर्धमान है किन्तु उनकी असाधारण वीरता के कारण उनकी ख्याति वीर अथवा महावीर के रूप में हुई है। इसीलिए प्रस्तुत अध्यायन में प्रख्यात नाम 'महावीर' द्वारा स्तुति की गई है। इस अध्यायन की निष्पत्ति में स्तव अथवा स्तुति कैसी-कैसी प्रवृत्ति द्वारा होती है उसकी वाह्य व आन्तरिक दोनों रीतियाँ बताई गई हैं। इस अध्यायन में जो पहले के अध्यायनों की भाँति चुणिसमतवाचना एवं वृत्तिसमतवाचना में काफी अन्तर है। तीसरी गाथा में महावीर को जिन विशेषणों द्वारा परिचित करवाया गया है वे ये हैं खेयन्न, कुसल, आसुपन्न, अणतनाणो, अणतदसी। खेयन्न अर्थात् क्षेत्रज्ञ अथवा क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा के स्वरूप का यथार्थस्थित ज्ञान रखने वाला

आत्मज्ञ । अथवा क्षेत्र अर्थात् आकाश । उसे जानने वाला अर्थात् लोकालोरूप आकाश के स्वरूप का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ कहलाता है । खेदज्ञ का अर्थ है ससारियों के खेद अर्थात् दुःख को जानने वाला । भगवद्गीता में 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' नामक एक पुरा अध्याय है । उसमें ३४ श्लोको द्वारा क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है । भगवान् महावीर के लिए प्रयुक्त 'क्षेत्रज्ञ' विशेषण की व्याख्या यदि गीता के इस अध्याय के अनुसार की जाय तो विशेष उचित है । इस व्याख्या से ही भगवान् को ख़ास विशेषता का पता लग सकता है । कुशल, आशुप्रज्ञ, अनन्तज्ञानी एवं अनन्तदर्शी का अर्थ सुप्रतीत है । पाँचवीं गाथा में भगवान् के धृतिगुण का वर्णन है । भगवान् धृतिमान् हैं, स्थितात्मा हैं, निरामगध हैं, प्रयातीत हैं, निर्भय हैं । धृतिमान् का अर्थ है धैर्यशाली । कैसा भी सुख अथवा दुःख का प्रसंग उपस्थित होने पर भगवान् सदा एकरूप रहते हैं । यही उनका धैर्य है । स्थितात्मा का अर्थ है स्थिर आत्मावाला । भान्तापमान की कैसी भी स्थिति में भगवान् स्थिरचित्त—निश्चल रहते हैं । निरामगध का अर्थ है निर्दोषभोजी । भगवान् का भोजन आदि सर्व प्रकार से निर्दोष होता है । ग्रन्थातीत का अर्थ है परिग्रहरहित । भगवान् अपने पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते, किसी प्रकार की साधनसामग्री पर उनका अधिकार अथवा भ्रमत्व नहीं होता और न वे किसी वस्तु की आकांक्षा हो रखते हैं । निर्भय का अर्थ है निहत्तर । भगवान् सर्वत्र एवं सर्वदा सर्वथा निर्भय रहते हैं । आगे की गाथाओं में अन्य अनेक विशेषणों व उपमाओं द्वारा भगवान् की स्तुति की गई है । भगवान् भूतिप्रज्ञ अर्थात् भगवन्मय प्रज्ञावाले हैं, अनिकेतचारी अर्थात् अनगार हैं, ओघतर अर्थात् ससाररूप प्रवाह को तैरने वाले हैं, अनन्तचक्षु अर्थात् अनन्तदर्शी हैं, निरतर धर्मरूप प्रकाश फैलानेवाले एवं अधर्मरूप धक्कार दूर करने वाले हैं, शक्र के समान धृतिवाले, महोदधि के समान गभीरज्ञानी, मेरु के समान अडिग हैं । जैसे वृक्षों में शाल्मलीवृक्ष, पुष्पों में भरविन्द कमल, वनों में नदनवन, शब्दों में मेघशब्द, गंधों में चन्दनगन्ध, दानों में अभयदान, ध्वनों में निर्दोष सत्यध्वन, तर्कों में ब्रह्मार्थ श्रेष्ठ है वैसे ही निर्वाणवादी तीर्थंकरों में भगवान् महावीर श्रेष्ठ हैं । योद्धाओं में जैते विष्वक्सेन अर्थात् कृष्ण एवं क्षत्रियों में जैसे दंतवक्त्र श्रेष्ठ है वैसे ही ऋषियों में वर्धमान महावीर श्रेष्ठ हैं । यहाँ धृष्टिकार व धृष्टिकार ने दंतवक्त्र—दंतवक्त्र का जो सामान्य अर्थ (चक्रवर्ती) किया है वह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । यह शब्द एक विशिष्ट क्षत्रिय के नाम का सूचक है । जिसके मुख में जन्म से ही दात हो उसका नाम है दंतवक्त्र । इस नाम के विषय में

महाभारत में भी ऐसी ही प्रसिद्धि है। वृत्तिकार ने तो विश्वक्सेन का भी सामान्य अर्थ (चक्रवर्ती) किया है जब कि अमरकोश आदि में इसका कृष्ण अर्थ प्रसिद्ध है।

वर्धमान महावीर ने जिस परम्परा का अनुसरण किया उसमें क्या सुधार किया ? इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार ने लिखा है कि उन्होंने छीसहवास एव रात्रिभोजन का निषेध किया। भगवान् महावीर के पूर्व चली आने वाली भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा चतुर्यामप्रधान थी। उसमें मैथुनविरमण व्रत का स्पष्ट शब्दों में समावेश करने का कार्य भगवान् महावीर ने किया। इसी प्रकार उन्होंने उसमें रात्रि-भोजनविरमण व्रत का भी अग से समावेश किया।

कुशील

सातवा अध्यायन कुशीलविषयक है। इस अध्यायन में ३० गाथाएँ हैं। कुशील का अर्थ है अनुपयुक्त अथवा अनुचित आचार वाला। जैन परम्परा की दृष्टि से जिनका आचार शुद्ध नहीं है अर्थात् जो असयमो हैं उनमें से कुछ का थोड़ा-बहुत परिचय प्रस्तुत अध्यायन में मिलता है। इन कुशीलो में चूर्णिकार ने गौतम सम्प्रदाय, गोत्रतिक सम्प्रदाय, रडदेवता सम्प्रदाय (चडीदेवता सम्प्रदाय), वारिभद्रक सम्प्रदाय, अग्निहोमवादियों तथा जलशौचवादियों का समावेश किया है। वृत्तिकार ने भी इनकी मान्यताओं का उल्लेख किया है। ओपपातिक सूत्र में इस प्रकार के अनेक कुशीलो का नामोल्लेख है। प्रस्तुत अध्यायन में सूत्रकार ने तीन प्रकार के कुशीलो की चर्चा की है (१) आहारसपज्जण अर्थात् आहार में मधुरता उत्पन्न करने वाले लवण आदि के त्याग से मोक्ष मानने वाले, (२) सीओदगसेवण अर्थात् शीतल जल के सेवन से मोक्ष मानने वाले, (३) हुएण अर्थात् होम से मोक्ष मानने वाले। इनकी मान्यताओं का उल्लेख करते हुए ग्रन्थकार ने विविध दृष्टान्तों द्वारा इन मतों का खण्डन किया है एवं यह प्रतिपादित किया है कि मोक्ष के प्रतिबधक कारणों—राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि का अंत करने पर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है।

वीर्य अर्थात् पराक्रम

आठवा अध्यायन वीर्यविषयक है। इसमें वीर्य अर्थात् पराक्रम के स्वरूप का विवेचन है। चूर्ण की वाचना के अनुसार इसमें २७ गाथाएँ हैं जबकि वृत्तिसमत वाचना के अनुसार गाथासंख्या २६ ही है। चूर्ण में १९ वीं गाथा अधिक है। इस अध्यायन में चूर्ण की वाचना व वृत्ति की वाचना में बहुत अन्तर है। नियुक्तिकार ने वीर्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि वीर्य शब्द सामर्थ्य-पराक्रम बल—शक्ति का सूचक है। वीर्य अनेक प्रकार का है। जड

वस्तु में भी वीर्य होता है एवं चेतन वस्तु में भी। चंदन, कबल, शल्ल, औषध आदि की विविध शक्तियों का अनुभव हम करते ही हैं। यह जड़ वस्तु का वीर्य है। शरीरबल, इन्द्रियबल, मनोबल, उत्साह, धैर्य, क्षमा आदि चेतन वस्तु की शक्तियाँ हैं। सूत्रकार कहते हैं कि वीर्य दो प्रकार का है अकर्मवीर्य अर्थात् पंडितवीर्य और कर्मवीर्य अर्थात् बालवीर्य। समयपरायण का वीर्य पंडितवीर्य कहलाता है तथा असमयपरायण का वीर्य बालवीर्य। 'कर्मवीर्य' का 'कर्म' शब्द प्रमाद एवं असमय का सूचक है तथा 'अकर्मवीर्य' का 'अकर्म' शब्द प्रमाद एवं समय का निर्देशक है। कर्मवीर्य—बालवीर्य का विशेष परिचय देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि कुछ लोग प्राणियों के विनाश के लिए अन्नविद्या सीखते हैं एवं कुछ लोग प्राणियों की हिंसा के लिए मत्त्रादि सीखते हैं। इसी प्रकार अकर्मवीर्य—पंडितवीर्य का विवेचन करते हुए कहा गया है कि इस वीर्य में समय की प्रधानता है। ज्यों-ज्यों पंडितवीर्य बढ़ता जाता है श्यों-त्यों समय बढ़ता जाता है एवं पूर्णसमय प्राप्त होने पर निर्वाणरूप अक्षय सुख मिलता है। यही पंडितवीर्य अथवा अकर्मवीर्य का सार है। बालवीर्य अथवा कर्मवीर्य का परिणाम इससे विपरीत होता है। उससे दुःख बढ़ता है—ससार बढ़ता है।

धर्म

धर्म नामक नवम अध्यायन का व्याख्यान करते हुए निर्युक्तिकार आदि ने 'धर्म' शब्द का अनेक रूपों में प्रयोग किया है, यथा कुलधर्म, नगरधर्म, ग्रामधर्म, राष्ट्रधर्म, गणधर्म, सधर्म, पाण्डवधर्म, श्रुतधर्म, चारित्र्यधर्म, गृहस्थधर्म, पदार्थधर्म, दानधर्म आदि। अथवा सामान्यतया धर्म दो प्रकार का है लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। जैन परम्परा अथवा जैन प्रणाली के अतिरिक्त सब धर्म, मार्ग अथवा सम्प्रदाय लौकिक धर्म में समाविष्ट हैं। जैन प्रणाली की दृष्टि से प्रवर्तित समस्त आचार-विचार लोकोत्तर धर्म में समाविष्ट होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में लोकोत्तर धर्म का निरूपण है। इसमें चूर्णि की वाचना के अनुसार ३७ गाथाएँ हैं जबकि तृत्तिकी वाचना के अनुसार गाथाओं की संख्या ३६ है। गाथाओं की वाचना में भी चूर्णि व वृत्ति की दृष्टि से काफी भेद है।

प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में प्रश्न है कि मत्तिमान् ब्राह्मणो ने कौन सा व कैसा धर्म बताया है? उत्तरार्ध में उत्तर है कि जिनप्रभुओं ने—भर्तृओं ने जिस आज्ञारूप—अकपटरूप धर्म का प्रतिपादन किया है उसे मेरे द्वारा सुनो। भालो बताया है कि जो लोग आरभ आदि दूषित प्रवृत्तियों में फँसे रहते हैं वे इस लोक तथा परलोक में दुःख से मुक्ति नहीं पा सकते। अतः निमंमतारूप एवं निरहंकाररूप

अनुष्ठान का आचरण करना चाहिए जो परमार्थानुगामी है। अमणवर्ग के दूषण-रूप कुछ आदान प्रस्तुत अध्ययन में इस प्रकार गिनाये गये हैं —

- १ असत्य वचन
२. वहिद्धा अर्थात् परिग्रह एव अन्नह्यचर्य
- ३ अदत्तादान अर्थात् चौर्य
४. वक्रता अर्थात् भाषा—कपट—परिकुचन—पल्लिउचण
- ५ लोभ—भजन—भयण
- ६ क्रोध—स्थविल—थडिल
- ७ मान—उन्मूल्यण—उत्सयण

ये सब घृतादान अर्थात् घृतेता के आयत्तन हैं। इनके अतिरिक्त भावन, रजन, वसन, विरेचन, स्नान, दंतप्रसादन, हस्तकर्म आदि दूषित प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार ने आहारसम्बन्धी व अन्य प्रकार के कुछ दूषण भी गिनाये हैं। भिक्षुओं को इनका आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा निर्ग्रन्थ महा-मुनि महावीर ने कहा है। भाषा कैसी बोलनी चाहिए, इस पर भी सूत्रकार ने प्रकाश डाला है।

समाधि

दसवें अध्ययन का नाम समाधि है। इस अध्ययन में २४ गायार्हे हैं। समाधि का अर्थ है तुष्टि—सतोष—प्रमोद—आनन्द। नियुक्तिकार ने ऋषसमाधि, क्षेत्रसमाधि, कालसमाधि एव भावसमाधि का स्वरूप बताया है। जिन पुणों द्वारा जीवन में समाधिलभ हो वे भावसमाधि कहलाते हैं। भावसमाधि ज्ञानसमाधि, दर्शनसमाधि, चारित्र्यसमाधि एव तपसमाधिरूप है। प्रस्तुत अध्ययन में इस भाव-समाधि अर्थात् आत्मप्रसन्नता की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। सम्पूर्ण अध्ययन में किसी प्रकार का सवय न करना, समस्त प्राणियों के साथ आरमवत् व्यवहार करना, सब प्रकार की प्रवृत्ति में हाथ-पैर आदि को समय में रखना, किसी अशुभ वस्तु को ग्रहण न करना आदि सदाचार के नियमों के पालन के विषय में बार-बार कहा गया है। सूत्रकार ने पुनः-पुनः इस बात का समर्पण किया है कि श्रियों में आसक्त रहने वाले एव परिग्रह में मग्न रहने वाले क्षमण समाधि प्राप्त नहीं कर सकते। अतः समाधिप्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि श्रियों में आसक्ति न रखी जाय, मैथुनक्रिया से दूर रहा जाय एव परिग्रह में अमत्त्व न रखा जाय। एकान्त क्रियावाद व एकान्त अक्रियावाद की अज्ञानमूलक वृत्तियों को सूत्रकार ने

कहा है कि एकान्त क्रियावाद का अनुसरण करनेवाले तथा एकान्त अक्रियावाद का अनुसरण करनेवाले दोनों ही वास्तविक धर्म अथवा समाधि से बहुत दूर हैं।

मार्ग

मार्ग नामक ग्यारहवें अध्ययन का विषय समाधि नामक दसवें अध्ययन के विषय से मिलता-जुलता है। इसकी गाथा सख्या ३८ है। चूर्णिसमत वाचना व वृत्तिसमत वाचना में पाठभेद है। इस अध्ययन के विवेचन के प्रारंभ में नियुक्तिकार ने 'मार्ग' शब्द का विविध प्रकार से अर्थ किया है एवं मार्ग के अनेक प्रकार बताये हैं, यथा फलकमार्ग (पट्टमार्ग), सतामार्ग, आंदोलकमार्ग (शाखामार्ग), वेत्रमार्ग, रज्जुमार्ग, दवनमार्ग (वाहन मार्ग), विलमार्ग, पाशमार्ग, कीलकमार्ग अजमार्ग, पक्षिमार्ग, छत्रमार्ग, जलमार्ग, आकाशमार्ग। ये सब बाह्यमार्ग हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इन मार्गों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है किन्तु जिससे आत्मा को समाधि प्राप्त हो—शान्ति मिले उसी मार्ग का विवेचन किया गया है। ऐसा मार्ग ज्ञानमार्ग, दशनमार्ग, चारित्र्यमार्ग एवं तपोमार्ग कहलाता है। संक्षेप में उसका नाम सयममार्ग अथवा सदाचारमार्ग है। इस पूरे अध्ययन में आहारशुद्धि, सदाचार, सयम, प्राणातिपातविरमण आदि पर प्रकाश डाला गया है एवं कहा गया है कि प्राणों की परवाह किये बिना इन सबका पालन करना चाहिए। दानादि प्रवृत्तियों का श्रमण को न तो समर्थन करना चाहिए और न निषेध क्योंकि यदि वह कहता है कि इस प्रवृत्ति में धर्म है अथवा पुण्य है तो उसमें होने वाली हिंसा का समर्थन होता है जिससे प्राणियों को रक्षा नहीं हो सकती और यदि वह कहता है कि इस प्रवृत्ति में धर्म नहीं है अथवा पुण्य नहीं है तो जिसे सुख पहुँचाने के लिए वह प्रवृत्ति की जाती है उसे सुखप्राप्ति में अन्तराय पहुँचती है जिससे प्राणियों का कष्ट बढ़ता है। ऐसी स्थिति में श्रमण के लिए इस प्रकार की प्रवृत्तियों के प्रति उपेक्षाभाव अथवा मौन रखना ही श्रेष्ठ है।

समवसरण

बारहवें अध्ययन का नाम समवसरण है। इस अध्ययन में २२ गाथाएँ हैं। चूर्णिसमत वाचना एवं वृत्तिसमत वाचना में पाठभेद है। देवादिकृत समवसरण अथवा समोसरण यहाँ विवक्षित नहीं है। उसका शब्दार्थ नियुक्तिकार ने सम्मेलन अथवा मिलन अर्थात् एकत्र होना किया है। चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने भी इस अर्थ का समर्थन किया है। यही अर्थ

यहा अभीष्ट है। समवसरण नामक प्रस्तुत अध्ययन में विविध प्रकार के मतप्रवर्तकों अथवा मतों का सम्मेलन है। ये मतप्रवर्तक हैं क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी। क्रिया को माननेवाले क्रियावादी कहलाते हैं। ये आत्मा, कर्मफल आदि को मानते हैं। अक्रिया को मानने वाले अक्रियावादी कहलाते हैं। ये आत्मा, कर्मफल आदि का अस्तित्व नहीं मानते। अज्ञान को माननेवाले अज्ञानवादी कहलाते हैं। ये ज्ञान की उपयोगिता स्वीकार नहीं करते। विनय को माननेवाले विनयवादी कहलाते हैं। ये किसी भी मत की निन्दा नहीं करते अपितु समस्त प्राणियों का विनयपूर्वक आदर करते हैं। विनयवादी लोग गधे से लेकर गाय तक तथा चाडाल से लेकर ब्राह्मण तक सब स्थलचर, जलचर और लेचर प्राणियों को नमस्कार करते रहते हैं। यही उनका विनयवाद है। प्रस्तुत अध्ययन में केवल इन चार मतों अर्थात् वादों का ही उल्लेख है। स्थानाग सूत्र में अक्रियावादियों के आठ प्रकार बताये गये हैं एकवादी, अनेकवादी, मितवादी, निमित्तवादी, सातवादी, समुच्छेदवादी, नियतवादी तथा परलोकाभाववादी।^१ समवायाग में सूत्रकृताग का परिचय देते हुए क्रियावादी आदि मतों के ३६३ भेदों का केवल एक सख्या के रूप में निर्देश कर दिया गया है। ये भेद कौन-से हैं, इसके विषय में वहाँ कुछ नहीं कहा है। सूत्रकृताग की नियुक्ति में क्रियावादी के १८०, अक्रियावादी के ८४, अज्ञानवादी के ६७ और विनयवादी के ३२—इस प्रकार कुल ३६३ भेदों की सख्या बताई गई है। ये भेद किस प्रकार हुए हैं एवं उनके नाम क्या हैं, इसके विषय में नियुक्तिकार ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। चूणिकार एवं वृत्तिकार ने इन भेदों की नामपूर्वक गणना की है।

प्रस्तुत अध्ययन के प्रारम्भ में क्रियावाद आदि से सम्बन्धित चार वादियों का नामोल्लेख है। यहाँ पर बताया गया है कि समवसरण चार ही हैं, अधिक नहीं। द्वितीय गाथा में अज्ञानवाद का निरसन है। सूत्रकार कहते हैं कि अज्ञानवादी वैसे तो कुशल हैं किन्तु धर्मोपाय के लिए अकुशल हैं। उनमें विचार करने की प्रवृत्ति का अभाव है। अज्ञानवाद क्या है अर्थात् अज्ञानवादियों को मान्यता का स्वरूप क्या है, इसका स्पष्ट एवं पूर्ण निरूपण न तो सूत्रकार ने किया है, न किसी टीकाकार ने। जैसे सूत्रकार ने निरसन को प्रधानता दी है वैसे ही टीकाकारों ने

१ विशेष परिचय के लिए देखिये—स्थानाग समवायाग (५ दलसुख मालवणिया कृत गुजराती रूपान्तर), ६ ४४८

भी वही शैली अपनाई है। परिणामतः बौद्धों तक को अज्ञानवादियों की कोटि में गिना जाने लगा। तीसरी गाथा में विनयवादियों का निरसन है। चौथी गाथा का पूर्वार्ध विनयवाद से सम्बन्धित है एवं उत्तरार्ध अक्रियावादविषयक है। पाँचवीं गाथा में अक्रियावादियों पर आक्षेप किया गया है कि ये लोग हमारे द्वारा प्रस्तुत तर्कों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते, मिथभाषा द्वारा छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, उन्मत्त की भाँति बोलते हैं अथवा भूगे की तरह साफ जवाब नहीं दे सकते। छठी गाथा में इस प्रकार के अक्रियावादियों को ससार में भ्रमण करने वाला बताया गया है। सातवीं गाथा में अक्रियावाद की मान्यता इस प्रकार बताई है—सूर्य उदित नहीं होता, सूर्य अस्त भी नहीं होता, चन्द्रमा बढ़ता नहीं, चन्द्रमा कम भी नहीं होता, नदियाँ पर्वतों से निकलती नहीं, वायु बहता नहीं। इस तरह यह सम्पूर्ण लोक नियत है बध्य है, निष्क्रिय है। ग्यारहवीं गाथा में कहा गया है कि यहाँ जो चार समवसरण अर्थात् वाद बताये गये हैं उनका तथागत पुरुषो अर्थात् तीर्थंकरों ने लोक का यथार्थ स्वरूप समझ कर हो प्रतिपादन किया है एवं अन्य वादों का निरसन करते हुए क्रियावाद की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने बताया है कि जो कुछ दुःख—कम है वह अन्यकृत नहीं अपितु स्वकृत है एवं 'विज्ञा' अर्थात् ज्ञान तथा 'चरण' अर्थात् चारित्र्यरूप क्रिया इन दोनों द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस गाथा में केवल ज्ञान द्वारा अथवा केवल क्रिया द्वारा मुक्ति मानने वालों का निरसन है। आगे की गाथाओं में ससार एवं तद्गत आसक्ति का स्वरूप, कमनाश का उपाय, रागद्वेषरहितता, ज्ञानी पुरुषों का नेतृत्व, बुद्धत्व, अतर्कत्व, सर्वत्र समभाव, मध्यस्थवृत्ति, धर्मप्रवृत्ति, क्रियावादप्ररूपकत्व आदि पर प्रकाश डाला गया है।

याथातथ्य

तेरहवें अध्यायन का नाम आहत्तहिय—याथातथ्य है। इसमें २३ गाथाएँ हैं। याथातथ्य का अर्थ है यथार्थ—वास्तविक-परमार्थ—जैसा है वैसा। इस अध्यायन की प्रथम गाथा में ही आहत्तहिय—आधत्तधिय — याथातथ्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अध्यायन के नाम से तो ऐसा मालूम होता है कि इसमें किसी व्यापक वस्तु का विवेचन किया गया है किन्तु बात ऐसी नहीं है। इसमें शिष्य के गुण-दोषों की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। शिष्य कैसे विनयी होते हैं व कैसे अविनयी होते हैं, कैसे अभिमानी होते हैं, व कैसे सरल होते हैं, कैसे क्रोधी होते हैं व कैसे शांत होते हैं, कैसे कपटी होते हैं व कैसे सरल होते हैं, कैसे लोभी होते हैं व कैसे निस्पृह रहते हैं—यह सब प्रस्तुत अध्यायन में वर्णित है।

ग्रन्थ अर्थात् परिग्रह .

चौदहवें अध्ययन का नाम ग्रंथ है। निरुक्ति आदि के अनुसार ग्रन्थ का सामान्य अर्थ परिग्रह होता है। ग्रंथ दो प्रकार का है। बाह्यग्रन्थ और आन्त्यन्तरग्रन्थ। बाह्य-ग्रन्थ के मुख्य दस प्रकार हैं : १ क्षेत्र, २. वास्तु, ३ घन-धान्य, ४. ज्ञातिजन व मित्र, ५. वाहन, ६ शयन, ७. आसन, ८ दासो, ९. दास, १० विविध सामग्री। इन दस प्रकार के बाह्य ग्रन्थों में मूर्खा रखना ही वास्तविक ग्रंथ है। आन्त्यन्तर ग्रन्थ के मुख्य चौदह प्रकार हैं . १ क्रोध, २ मान, ३ माया, ४ लोभ, ५ स्नेह, ६ द्वेष, ७ मिथ्यात्व, ८. कामाचार, ९ सयम में अरुचि, १० असयम में रुचि, ११ विकारी हास्य, १२ शोक, १३. भय, १४. घृणा। जो दोनों प्रकार के ग्रंथ से रहित हैं अर्थात् जिन्हें दोनों प्रकार के ग्रन्थ में रुचि नहीं है तथा जो सयममार्गों की प्ररूपणा करने वाले आचाराग आदि ग्रन्थों का अध्ययन करने वाले हैं वे शैक्ष अथवा शिष्य कहलाते हैं। शिष्य दो प्रकार के होते हैं दीक्षाशिष्य और शिक्षाशिष्य। दीक्षा देकर बनाया हुआ शिष्य दीक्षाशिष्य कहलाता है। इसी प्रकार शिक्षा देकर अर्थात् सूत्रादि सिखाकर बनाया हुआ शिष्य शिक्षाशिष्य कहलाता है। आचार्य अर्थात् गुरु के भी शिष्य की ही तरह दो भेद हैं दीक्षा देने वाला गुरु—दीक्षागुरु और शिक्षा देने वाला गुरु—शिक्षागुरु। प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया गया है कि इस प्रकार के गुरु और शिष्य कैसे होने चाहिए, उन्हें कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए, उनके कर्तव्य क्या होने चाहिए? इसमें २७ गाथाएँ हैं। अध्ययन की प्रारम्भिक गाथा में ही 'ग्रन्थ' शब्द का प्रयोग है। बीसवी गाथा में 'ण याऽऽसियावाय वियागरेज्जा' ऐसा उल्लेख है। इसका अर्थ यह है कि भिक्षु को किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। यहाँ 'आशिप्' शब्द का प्राकृत रूप 'आसिया' अथवा 'आसिआ' हुआ है, जैसे 'सरित्' शब्द का प्राकृतरूप 'सरिया' अथवा 'सरिआ' होता है। आचार्य हेमचन्द्र ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाया हुआ है जो त्रियाम् आत् अविद्युत् (८ १ १५) सूत्र से प्रकट होता है। ऐसा होते हुए भी कुछ विद्वान् इसका अर्थ यो करते हैं कि भिक्षु को अस्याद्वादयुक्त वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह ठीक नहीं। प्रस्तुत गाथा में स्याद्वाद अथवा अस्याद्वाद का कोई उल्लेख नहीं है और न वहाँ इस प्रकार का कोई प्रसंग ही है। वृत्तिकार ने भी इसका अर्थ आशीर्वाद के निषेध के रूप में ही किया है।

आदान अथवा आदानीय •

पदद्वय अध्ययन के तीन नाम हैं आदान अथवा आदानीय, संकलिका अथवा शृङ्खला और जमतीत अथवा यमकीय । नियुक्तिकार का कथन है कि इस अध्ययन की गाथाओं में जो पद पहली गाथा के अंत में आता है वही दूसरी गाथा के आदि में आता है अर्थात् जिस पद का आदान प्रथम पद्य के अन्त में है उसी का आदान द्वितीय पद्य के प्रारम्भ में है अतएव इसका नाम आदान अथवा आदानीय है । वृत्तिकार कहते हैं कि कुछ लोग इस अध्ययन को संकलिका नाम से पुकारते हैं । इसके प्रथम पद्य का अन्तिम वचन एवं द्वितीय पद्य का आदि वचन शृङ्खला की भाँति जुड़े हुए हैं अर्थात् उन दोनों की कड़ियाँ एक समान हैं अतएव इसका नाम संकलिका अथवा शृङ्खला है । अध्ययन का आदि शब्द जमतीत—ज अतीत है अतः इसका नाम जमतीत है । अथवा इस अध्ययन में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है अतः इसका नाम यमकीय है जिसका आर्षप्राकृतरूप जमईय है । नियुक्तिकार ने इसका नाम आदान अथवा आदानीय ही बताया है । दूसरे दो नाम वृत्तिकार ने बताये हैं ।

इस अध्ययन में विवेक की दुर्लभता, समय के सुपरिणाम, भगवान् महावीर अथवा वीतराग पुरुष का स्वभाव, समयी मनुष्य की जीवनपद्धति आदि का निरूपण है । इसमें विशेष नाम अर्थात् व्यक्तिवाचक नाम के रूप में तीन बार 'महावीर' शब्द का तथा एक बार 'काश्यप' शब्द का उल्लेख है । यह 'काश्यप' शब्द भी भगवान् महावीर का ही सूचक है । इसमें २५ गाथाएँ हैं । अन्य अध्ययनों की भाँति इसमें भी चूर्णिसमत एवं वृत्तिसमत वाचना में भेद है ।

गाथा

सोलहवें अध्ययन का नाम गाथा—गाथा है । यह प्रथम श्रुतस्कन्ध का अन्तिम अध्ययन है । गाथा का अर्थ बताते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि जिसका मधुरता से गान किया जा सके वह गाथा है । अथवा जिसमें बहुत अर्थसमुदाय एकत्र कर समाविष्ट किया गया हो वह गाथा है । अथवा सामुद्र छंद द्वारा जिसकी योजना की गई हो वह गाथा है । अथवा पूर्वोक्त पदद्वय अध्ययनों को पिण्डरूप कर प्रस्तुत अध्ययन में समाविष्ट किया गया है इसलिए भी इसका नाम गाथा है ।

नियुक्तिकार ने ऊपर सामुद्र छंद का जो नाम दिया है उसका लक्षण छंदो-नुशासन के छोटे अन्वयाय में इस प्रकार बताया गया है अोजे सप्त समे नव

सामुद्रिकम् । यह लक्षण प्रस्तुत अध्ययन पर लागू नहीं होता अतः इस विषय में विशेष शोध की आवश्यकता है । वृत्तिकार ने इस छंद के विषय में इतना ही लिखा है कि 'तच्चेदं छन्दः — अनिवद्धं च यत् लोके गाथा इति तत्पण्डितैः प्रोक्तम्' अर्थात् जो अनिवद्ध है—छंदोबद्ध नहीं है उसे ससार में पंडितों ने 'गाथा' नाम दिया है । इससे मालूम होता है कि यह अध्ययन किसी प्रकार के पद्य में नहीं है फिर भी गाथा जा सकता है अतएव इसका नाम गाथा रखा गया है ।

ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु व निर्ग्रन्थ

इस अध्ययन में बताया गया है कि जो समस्त पापकर्म से विरत है, राग-द्वेष-कलह-अभ्याख्यान-पैशुन्य-परनिन्दा अरति-रति-मायामुवावाद-मिथ्यादर्शनशाल्य से रहित है, समित्युक्त है, ज्ञानादिगुण सहित है, सर्वदा प्रयत्नशील है, क्रोध नहीं करता, अहंकार नहीं रखता वह ब्राह्मण है । इसी प्रकार जो अनासक्त है, निदान रहित है, कपाययुक्त है, हिंसा-असत्य बहिष्ठा (भद्रह्यचर्य-परिग्रह) रहित है वह श्रमण है । जो अभिमानरहित है, विनयसम्पन्न है, परिग्रह एवं उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने वाला है, आध्यात्मिक वृत्तियुक्त है, परदत्तभोजी है वह भिक्षु है । जो ग्रथ-रहित है—परिग्रहादिरहित एकाकी है, एकविदु है—केवल आत्मा का ही जानकार है, पूजा सत्कार का अर्थी नहीं है वह निर्ग्रन्थ है । इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु एवं निर्ग्रन्थ का स्वरूप बताया गया है । यही समस्त अध्ययनों का सार है ।

सात महाअध्ययन

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सात अध्ययन हैं । नियुक्तिकार ने इन सात अध्ययनों को महाअध्ययन कहा है । वृत्तिकार ने इन्हें महाअध्ययन कहने का कारण बताते हुए लिखा है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो बातें संक्षेप में कही गई हैं वे ही इन अध्ययनों में विस्तार से बताई गई हैं अतएव इन्हें महाअध्ययन कहा गया है । इन सात अध्ययनों के नाम ये हैं १ पुण्डरीक, २ क्रियास्थान, ३. आहारपरिज्ञा, ४ प्रत्याख्यानक्रिया, ५ आचारश्रुत अथवा अनगरश्रुत, ६ आर्द्रकीय, ७ नालदीय । इनमें से आचारश्रुत व आर्द्रकीय ये दो अध्ययन पद्यरूप हैं, शेष पाँच गद्यरूप । केवल आहारपरिज्ञा में चारों पद्य आते हैं, बाकी का सारा अध्ययन गद्यरूप है ।

पुण्डरीक

जिस प्रकार प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन में मृतगदी, तज्जीमतच्छरीर-वादी, आत्मपण्ठवादी, ईश्वरवादी, नियतिवादी आदि वादियों के मतों का उल्लेख

है उसी प्रकार द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पुण्डरीक नामक प्रथम अध्यायन में इन वादियों में से कुछ वादियों के मतों की चर्चा है। पुण्डरीक का अर्थ है सौ पंखुड़ियों वाला उत्तम श्वेत कमल। प्रस्तुत अध्यायन में पुण्डरीक के रूपक की कल्पना की गई है एवं उस रूपक का भावार्थ समझाया गया है। रूपक इस प्रकार है एक विशाल पुष्करिणी है। उसमें चारों ओर सुन्दर-सुन्दर कमल खिले हुए हैं। उसके ठीक मध्य में एक पुण्डरीक खिला हुआ है। वहाँ पूर्व दिशा से एक पुरुष आया और उसने इस पुण्डरीक को देखा। देखकर वह कहने लगा—मैं क्षेत्रज्ञ (अथवा खेदज्ञ) हूँ, कुशल हूँ, पंडित हूँ, व्यक्त हूँ, मेधावी हूँ, अबल हूँ, मार्गस्थ हूँ, मार्गविद् हूँ एवं मार्ग पर पहुँचने के गतिपराक्रम का भी ज्ञाता हूँ। मैं इस उत्तम कमल को तोड़ सकूँगा। यों कहते कहते वह पुष्करिणी में उतरा एवं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ने लगा त्यों-त्यों गहरा पानी एवं भारी कीचड़ आने लगा। परिणामतः वह किनारे से दूर कीचड़ में फँस गया और न इस ओर वापिस आ सका, न उस ओर जा सका। इसी प्रकार पश्चिम, उत्तर व दक्षिण से आये हुए तीन और पुरुष उस कीचड़ में फँसे। इतने में एक सयमी, निःस्पृह एवं कुशल भिक्षु वहाँ आ पहुँचा। उसने उन चारों पुरुषों को पुष्करिणी में फंसा हुआ देखा और सोचा कि ये लोग अकुशल, अपंडित एवं धर्ममेधावी मालूम होते हैं। इस प्रकार कहीं कमल प्राप्त किया जा सकता है? मैं इस कमल को प्राप्त कर सकूँगा। यो सोच कर वह पानी में न उतरते हुए किनारे पर खड़ा रह कर ही कहने लगा—हे उत्तम कमल! मेरे पास उड़ आ, मेरे पास उड़ आ। यो कहते ही वह कमल वहाँ से उठकर भिक्षु के पास आ गया।

इस रूपक का परमार्थ—सार बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि यह ससार पुष्करिणी के समान है। इसमें कर्मरूप पानी एवं कामभोगरूप कीचड़ भरा हुआ है। अनेक जनपद चारों ओर फेले हुए कमल के समान हैं। मध्य में रहा हुआ पुण्डरीक राजा के समान है। पुष्करिणी में प्रविष्ट होने वाले चारों पुरुष अन्यतोषिकों के समान हैं। कुशल भिक्षु धर्मरूप है, किनारा धर्मतोषकरूप है, भिक्षु द्वारा उच्चारित शब्द धर्मकथारूप हैं एवं पुण्डरीक कमल का उठना निर्वाण के समान है।

उपयुक्त चार पुरुषों में से प्रथम पुरुष तज्जीवतच्छरीरवादी है। उसके मत से शरीर और जीव एक हैं—अभिन्न हैं। यह अनात्मवाद है। इसका दूसरा नाम नास्तिकवाद भी है। प्रस्तुत अध्यायन में इस वाद का वर्णन है।

यह वर्णन दीघनिकाय के सामञ्जस्यसुत्त में आने वाले भगवान् बुद्ध के समकालीन अजितकेशकवल के उच्छेदवाद के वर्णन से हूबहू मिलता है। इतना ही नहीं, इनके शब्दों में भी समानता दृष्टिगोचर होती है।

दूसरा पुरुष पंचभूतवादी है। उसके मत से पांच भूत ही यथार्थ हैं जिनसे जीव की उत्पत्ति होती है। तज्जीवतच्छरीरवाद एवं पंचभूतवाद में अन्तर यह है कि प्रथम के मत से शरीर और जीव एक ही हैं अर्थात् दोनों में कोई भेद ही नहीं है जब कि दूसरे के मत से जीव की उत्पत्ति पांच महाभूतों के सम्मिश्रण से शरीर के बनने पर होती है एवं शरीर के नष्ट होने के साथ जीव का भी नाश हो जाता है। पंचभूतवादी भी आचार-विचार में तज्जीवतच्छरीरवादी के ही समान है। पंचभूतवादी की चर्चा में आत्मपष्ठवादी के मत का भी उल्लेख किया गया है। जो पांच भूतों के अतिरिक्त छठे आत्मतत्त्व की भी सत्ता स्वीकार करता है वह आत्मपष्ठवादी है। वृत्तिकार ने इस वादी को सांख्य का नाम दिया है।

तृतीय पुरुष ईश्वरकारणवादी है। उसके मत से यह लोक ईश्वरकृत है अर्थात् ससार का कारण ईश्वर है।

चतुर्थ पुरुष नियतिवादी है। नियतिवाद का स्वरूप प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्यायन के द्वितीय उद्देशक की प्रथम तीन गाथाओं में बताया गया है। उसके अनुसार जगत् की सारी क्रियाएँ नियत हैं—अपरिवर्तनीय हैं। जो क्रिया जिस रूप में नियत है वह उसी रूप में पूरी होगी। उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता।

अन्त में आने वाला मिश्र इन चारों पुरुषों से मिला प्रकार का है। वह ससार को असार समझ कर मिश्र बना है एवं धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ कर श्यागधर्म का उपदेश देता है जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह धर्म जिनप्रणीत है, वीतरागकथित है। जो अनासक्त हैं, निःस्पृह हैं, अहिंसादि को जीवन में मूर्तरूप देने वाले हैं वे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इससे विपरीत आचरण वाले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यही प्रथम अध्यायन का सार है। इस अध्यायन के कुछ वाक्य एवं शब्द आचाराग के वाक्यों एवं शब्दों से मिलते-जुलते हैं।

क्रियास्थान

क्रियास्थान नामक द्वितीय अध्यायन में विविध क्रियास्थानों का परिचय दिया गया है। क्रियास्थान का अर्थ है प्रवृत्ति का निमित्त। विविध प्रकार की

प्रवृत्तियों के विविध कारण होते हैं। इन्हीं कारणों को प्रवृत्तिनिमित्त अथवा क्रियास्थान कहते हैं। इन क्रियास्थानों के विषय में प्रस्तुत अध्ययन में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। क्रियास्थान प्रधानतया दो प्रकार के हैं। धर्मक्रियास्थान और अधर्मक्रियास्थान। अधर्मक्रियास्थान के बारह प्रकार हैं —

१ अर्थदण्ड, २ अनर्थदण्ड, ३ हिंसादण्ड, ४ अकस्मात्दण्ड, ५ दृष्टि-विपर्यासदण्ड, ६ मृषाप्रत्ययदण्ड, ७ अदत्तादानप्रत्ययदण्ड, ८ अव्यात्मप्रत्यय-दण्ड, ९ मानप्रत्ययदण्ड, १० मित्रदोषप्रत्ययदण्ड, ११ मायाप्रत्ययदण्ड, १२ लोभप्रत्ययदण्ड। धर्मक्रियास्थान में धर्महेतुक प्रवृत्ति का समावेश होता है। इस प्रकार १२ अधर्मक्रियास्थान एवं १ धर्मक्रियास्थान इन १३ क्रियास्थानों का निरूपण प्रस्तुत अध्ययन का विषय है।

१. हिंसा आदि दूषणयुक्त जो प्रवृत्ति किसी प्रयोजन के लिए की जाती है वह अर्थदण्ड है। इसमें अपनी जाति, कुटुम्ब, मित्र आदि के लिए की जाने वाली तस अथवा स्थावर जीवों की हिंसा का समावेश होता है।

२ बिना किसी प्रयोजन के केवल आदत के कारण अथवा मनोरंजन के हेतु की जानेवाली हिंसादि दूषणयुक्त प्रवृत्ति अनर्थदण्ड है।

३ अमुक प्राणियों ने मुझे अथवा मेरे किसी सबंधी को मारा था, मारा है अथवा मारने वाला है—ऐसा समझ कर जो मनुष्य उन्हें मारने की प्रवृत्ति करता है वह हिंसादण्ड का भाग होता है।

४ मृगादि को मारने की भावना से बाण आदि छोड़ने पर अकस्मात् किसी अन्य पक्षी आदि का वध होने का नाम अकस्मात्दण्ड है।

५ दृष्टि में विपरीतता होने पर मित्र आदि को अमित्र आदि की बुद्धि से मार देने का नाम दृष्टिविपर्यासदण्ड है।

६ अपने लिए, अपने कुटुम्ब के लिए अथवा अन्य किसी के लिए झूठ बोलना, झूठ बुलवाना अथवा झूठ बोलने वाले का समर्थन करना मृषा-प्रत्ययदण्ड है।

७ इसी प्रकार चोरी करना, करवाना अथवा करने वाले का समर्थन करना अदत्तादानप्रत्ययदण्ड है।

यह वही जीवितत्व के सामान्यतन्त्र में माने जाते भगवान् बुद्ध ने समराज्यीन मज्झिमसंन्यास के अन्तर्गत के अन्तर्गत में कहा है। इतना ही नहीं, इस शब्द में भी समाराज्यीन दृष्टिगत है।

इसका पुनः प्रमाण है। उसके मत में पांच भूत ही यथार्थ हैं जिनमें जीव की उत्पत्ति होती है। तन्मात्र-प्रतीति एवं पञ्चभूतवाद में अन्तर यह है कि प्रथम में मां में शरीर और जीव एक ही है अर्थात् दोनों में कोई भेद ही नहीं है जब कि दूसरे के मत में जीव की उत्पत्ति पांच भूतों के सम्मिश्रण से शरीर के बाद ही होती है तथा शरीर के नष्ट होने के साथ जीव का भी नाश हो जाता है। पञ्चभूतवाद भी आचार विचार में तन्मात्र-प्रतीतिवाद के ही समान है। पञ्चभूतवाद की धारणा में आत्मन्युद्धार के मत का भी उल्लेख किया गया है। जो पांच भूतों के अतिरिक्त एक आत्मतत्त्व की भी सत्ता स्वीकार करता है वह आत्मन्युद्धार है। अन्तिम में एक वादी की संख्या का नाम दिया है।

पुनः पुनः द्वैतवादात्मक है। उसके मत से यह लोक ईश्वरकृत है अर्थात् संसार का कारण ईश्वर है।

पुनः पुनः नियतिवाद है। नियतिवाद का स्वरूप प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्याय के द्वितीय उद्देशक की प्रथम तीन गाथाओं में बताया गया है। उसके अनुसार जगत् की सारी क्रियाएँ नियत हैं—परिवर्तनीय हैं। जो क्रिया जिस रूप में नियत है वह उसी रूप में पूरी होगी। उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता।

अन्त में आने वाला मिश्र इन चारों पुरखों से मिश्र प्रकार का है। यह संसार को असार समझ कर मिश्र बना है एवं धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ कर श्यामधर्म का उद्देश देता है जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह धर्म जिनप्रणीत है, वीतरागनिश्चय है। जो अनासक्त है, निस्पृह है, अहिंसादि की जीवन में मूर्तरूप देने वाले हैं वे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इससे विपरीत आचरण वाले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यही प्रथम अध्ययन का सार है। इस अध्ययन के कुछ वाक्य एवं शब्द आचार्य के वाक्यों एवं शब्दों से मिलते-जुलते हैं।

क्रियास्थान

क्रियास्थान नामक द्वितीय अध्ययन में विविध क्रियास्थानों का परिचय दिया गया है। क्रियास्थान का अर्थ है प्रवृत्ति का निमित्त। विविध प्रकार की

प्रवृत्तियों के विविध कारण होते हैं। इन्हीं कारणों को प्रवृत्तिनिमित्त अथवा क्रियास्थान कहते हैं। इन क्रियास्थानों के विषय में प्रस्तुत अध्ययन में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। क्रियास्थान प्रधानतया दो प्रकार के हैं धर्मक्रियास्थान और अधर्मक्रियास्थान। अधर्मक्रियास्थान के चारह प्रकार हैं —

१ धर्मदण्ड, २ अनर्थदण्ड, ३ हिंसादण्ड, ४ अकस्मात्दण्ड, ५ दृष्टि-विपर्ययसदण्ड, ६ मृषाप्रत्ययदण्ड, ७ अदत्तादानप्रत्ययदण्ड, ८ अव्यात्मप्रत्यय-दण्ड, ९ मानप्रत्ययदण्ड, १० मित्रदोषप्रत्ययदण्ड, ११ मायाप्रत्ययदण्ड, १२ लोभप्रत्ययदण्ड। धर्मक्रियास्थान में धर्महेतुक प्रवृत्ति का समावेश होता है। इस प्रकार १२ अधर्मक्रियास्थान एवं १ धर्मक्रियास्थान इन १३ क्रियास्थानों का निरूपण प्रस्तुत अध्ययन का विषय है।

१. हिंसा आदि दूषणयुक्त जो प्रवृत्ति किसी प्रयोजन के लिए की जाती है वह अर्थदण्ड है। इसमें अपनी जाति, कुटुम्ब, मित्र आदि के लिए की जाने वाली तस अथवा स्थावर जीवों की हिंसा का समावेश होता है।

२ बिना किसी प्रयोजन के केवल आदत के कारण अथवा मनोरजन के हेतु की जानेवाली हिंसादि दूषणयुक्त प्रवृत्ति अनर्थदण्ड है।

३ अमुक प्राणियों ने मुझे अथवा मेरे किसी सबंधी को मारा था, मारा है अथवा मारने वाला है—ऐसा समझ कर जो मनुष्य उन्हें मारने की प्रवृत्ति करता है वह हिंसादण्ड का भागी होता है।

४ मृगादि को मारने की भावना से बाण आदि छोड़ने पर अकस्मात् किसी अन्य पक्षी आदि का वध होने का नाम अकस्मात्दण्ड है।

५ दृष्टि में विपरीतता होने पर मित्र आदि को अभिन्न आदि की बुद्धि से भार देने का नाम दृष्टिविपर्ययसदण्ड है।

६ अपने लिए, अपने कुटुम्ब के लिए अथवा अन्य किसी के लिए झूठ बोलना, झूठ बुलवाना अथवा झूठ बोलने वाले का समर्थन करना मृषा-प्रत्ययदण्ड है।

७ इसी प्रकार चोरी करना, करवाना अथवा करने वाले का समर्थन करना अदत्तादानप्रत्ययदण्ड है।

८ हमेशा चिन्ता में दूबे रहना, उदास रहना, भयभीत रहना, संकल्प-विहीन भे मग्न रहना अज्ञानप्रत्ययदण्ड है। इस प्रकार के मनुष्य के मन में क्रोधादि वषायो की प्रवृत्ति चलती ही रहती है।

९ ज्ञानिमद, बुलमद, बन्मद, रूपमद, ज्ञानमद, लाभमद, ऐश्वर्यमद, प्रणामद आदि के कारण दूसरा को हीन समझना मानप्रत्ययदण्ड है।

१० अपने साथ रहने वाला में से किसी का जरा सा भी अपराध होने पर उसे भारी उण्ड देना मित्रदोषप्रत्ययदण्ड है। इस प्रकार का उण्ड देने वाला महापाप का भागी होता है।

११ कण्टकपूर्ण अनर्थकारी प्रवृत्ति करने वाले मायाप्रत्ययदण्ड के भागी होने हैं।

१२ लोभ के कारण हिसक प्रवृत्ति में फँसने वाले लोभप्रत्ययदण्ड का उच्चारण करते हैं। ऐन लोग इस लोक व पर लोक दोनों में दुखी होते हैं।

१३. तेरहवाँ क्रियास्थान घमहतुकप्रवृत्ति का है। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ाते हैं वे यतनापूर्वक समस्त प्रवृत्ति करने वाले, जितेन्द्रिय, अपरिग्रही, पञ्चमगिति एव त्रिगुणियुक्त होते हैं। एव अन्तर्लोकत्वा निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार निर्वाण के दृष्टान्तों के लिए यह तेरहवाँ क्रियास्थान आचरणीय है। शुरु के बारह क्रियास्थान हिसापूर्ण हैं। इनसे साधक को दूर रहना चाहिए।

बौद्ध दृष्टि से हिसा

बौद्ध परम्परा में हिसक प्रवृत्ति की परिभाषा भिन्न प्रकार की है। वे ऐसा मानते हैं कि निम्नोक्त पाँच अवस्थाओं की उपस्थिति में ही हिसा हुई कही जा सकती है, एव इसी प्रकार की हिसा कर्मबन्धन का कारण होती है—

- १ मारा जाने वाला प्राणी होना चाहिए।
- २ मारने वाले को 'यह प्राणी है' ऐसा स्पष्ट भान होना चाहिए।
- ३ मारने वाला यह समझता हुआ होना चाहिए कि 'मैं इसे मार रहा हूँ'।
- ४ साथ ही शारीरिक क्रिया होनी चाहिए।
- ५ शारीरिक क्रिया के साथ प्राणी का वध भी होना चाहिए।

इन शर्तों को देखते हुए बौद्ध परम्परा में अकस्मात्तदण्ड, अनर्थदण्ड वगैरह हिंसारूप नहीं गिने जा सकते। जैन परिभाषा के अनुसार राग-द्वेषजन्य प्रत्येक प्रकार की प्रवृत्ति हिंसारूप होती है जो वृत्ति अर्थात् भावना को तीव्रता-मदता के अनुसार कर्मवध का कारण बनती है।

प्रसंगवशात् सूत्रकार ने अष्टागनिमित्तो एव अगविद्या आदि विविध विद्याओं का भी उल्लेख किया है। दीर्घनिकाय के सामञ्जस्यसुत्त में भी अंगविद्या, सत्पातविद्या, स्वप्नविद्या आदि के लक्षणों का इसी प्रकार उल्लेख है।

आहारपरिज्ञा

आहारपरिज्ञा नामक तृतीय अध्यायन में समस्त स्यावर एवं त्रस प्राणियों के जन्म तथा आहार के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन है। इस अध्यायन का प्रारम्भ बीजकार्यों—अप्रबीज, मूलबीज, पर्वबीज एवं स्कन्धबीज—के आहार की चर्चा से होता है।

पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति स्यावर हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग त्रस हैं। मनुष्य भी त्रस है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका निरूपण भी प्रस्तुत अध्यायन में है। मनुष्य के आहार के विषय में इस अध्यायन में यों बताया गया है—ओषधं कुम्मास तसथावरे य पाणे अर्थात् मनुष्य का आहार ओदन, कुलमाष एवं त्रस व स्यावर प्राणी हैं। इस सम्पूर्ण अध्यायन में सूत्रकार ने देव अथवा नारक के आहार की कोई चर्चा नहीं की है। नियुक्ति एवं वृत्ति में एतद्विषयक चर्चा है। उनमें आहार के तीन प्रकार बताये गये हैं—ओजआहार, रोमआहार और प्रक्षेपआहार। जहाँ तक दृश्य शरीर उत्पन्न न हो वहाँ तक तैजस एवं कार्मण शरीर द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है वह ओजआहार है। अन्य आचार्यों के मत से जब तक इन्द्रियाँ, आसोच्छ्वास मन आदि का निर्माण न हुआ हो तब तक केवल शरीरपिण्ड द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है वह ओजआहार कहलाता है। रोमकूप-द्वारा चमड़ी द्वारा गृहीत आहार का नाम रोमाहार है। कवल द्वारा होने वाला आहार प्रक्षेपाहार है। देवों व नारकों का आहार रोमाहार अथवा लोमाहार कहलाता है। यह निरन्तर चालू रहता है। इस विषय में अन्य आचार्यों का मत यह है—जो स्थूल पदार्थ जिह्वो द्वारा इस शरीर में पहुँचाया जाता है वह प्रक्षेपाहार है। जो नाक, श्रोत्र, कान द्वारा ग्रहण किया जाता है एवं घातुरूप से परिणत होता है वह ओजआहार है तथा जो केवल चमड़ी द्वारा ग्रहण किया जाता है वह रोमाहार—लोमाहार है।

बौद्ध परम्परा में आहार का एक प्रकार कर्त्तव्य आहार माना गया है जो गध, रम एवं लघुगन्ध है। इसके प्रतिरिक्त स्थावराहार, मनस्सचेतना एवं विज्ञानरूपी धीन प्रकार के आहार और माने गये हैं। मन्त्रोक्त आहार दो प्रकार का है। भौतिक सूक्ष्म आहार और सूक्ष्म आहार। जन्मान्तर प्राप्त करते समय गति में रहे हुए जीवों का आहार सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म प्राणियों का आहार भी सूक्ष्म ही होगा है। जमादि तीन धातुओं में स्वर्ण, मनस्सचेतना एवं विज्ञानरूप आहार है।

आहारपरिज्ञा नामक प्रस्तुत अध्ययन में यह स्पष्ट बताया गया है कि जीवकी हिंसा विषयि आहार की प्राप्ति अशक्य है। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं आहार की दृष्टि में रखते हुए यह बात आमानी से फलित की जा सकती है। इस अध्ययन के अन्त में समयपूर्वक आहार प्राप्त करने के प्रयास पर भार दिया गया है जिसने जीवहिंसा तम से कम हो।

प्रत्याख्यान

चतुर्थ अध्ययन का नाम प्रत्याख्यानक्रिया है। प्रत्याख्यान का अर्थ है अहिंसादि भूलगुणों एवं सामायिवादि उत्तरगुणों के आचरण में बाधक सिद्ध होने वाली प्रवृत्तियों का यथार्थ त्याग। प्रस्तुत अध्ययन में इस प्रकार की प्रत्याख्यानक्रिया के सम्बन्ध में निरूपण है। यह प्रत्याख्यानक्रिया निरवद्यानुष्ठानरूप होने के कारण आत्मशुद्धि के लिए साधक है। इससे विपरीत अप्रत्याख्यानक्रिया साध्यानुष्ठानरूप होने के कारण आत्मशुद्धि के लिए बाधक है। प्रत्याख्यान करने वाले को भगवान् ने असयत, अविरत, पापक्रिय, असुत, बाल एव युग कहा है। ऐसा पुरुष विवेकहीन होने के कारण सतत कर्मबंध करता रहता है। यद्यपि इस अध्ययन का प्रारम्भ भा पिछले अध्ययनों की ही भांति 'हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है कि भगवान् ने यों कहा है' इससे होता है तथापि यह अध्ययन स्वादरूप है। इसमें एक पुत्रपत्नी अथवा प्रेरक शिष्य है और दूसरा उत्तरपत्नी अथवा समाधानकर्ता आचार्य है। इस अध्ययन का सार यह है कि जो आत्मा षट्काय के जीवों के बंध के त्याग की वृत्तिवाली नहीं है तथा जिसने उन जीवों को किसी भी समय मार देने की छूट ले रखी है वह आत्मा इन छहों प्रकार के जीवों के साथ अनिवार्यतया मिश्रवत्

व्यवहार करने की वृत्ति से बंधा हुआ नहीं है। वह जब चाहे, जिस किसी का वध कर सकता है। उसके लिए पापकर्म के बन्धन की निरन्तर संभावना रहती है और किसी सीमा तक वह नित्य पापकर्म बाधता भी रहता है क्योंकि प्रत्याख्यान के प्रभाव में उसकी भावना सदा सावधान्यपूर्ण रहती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने एक सुन्दर उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति वधक है—वध करने वाला है। उसने यह सोचा कि अमुक गृहस्थ, गृहस्थपुत्र, राजा अथवा राजपुरुष की हत्या करनी है। अभी थोड़ी देर सो जाऊँ और फिर उसके घर में घुस कर मौका पाते ही उसका काम तमाम कर दूँगा। ऐसा सोचने वाला सोया हुआ हो अथवा जगता हुआ, चलता हुआ हो अथवा बैठा हुआ, निरन्तर उसके मन में हत्या की भावना बनी ही रहती है। वह किसी भी समय अपनी हत्या की भावना को क्रियारूप में परिणत कर सकता है। अपनी इस दुष्ट मनोवृत्ति के कारण वह प्रतिक्षण कर्मबन्ध करता रहता है। इसी प्रकार जो जीव सर्वथा समयहीन हैं, प्रत्याख्यान रहित हैं वे समस्त षड्जीवनिकाय के प्रति हिंसक भावना रखने के कारण निरन्तर कर्मबन्ध करते रहते हैं। अतएव समयी के लिए सावधयोग का प्रत्याख्यान आवश्यक है। जितने अश में सावधवृत्ति का त्याग किया जाता है उतने ही अश में पापकर्म का बन्धन रहता है। यही प्रत्याख्यान की उपयोगिता है। असयत एव अविरत के लिए अमर्यादित मनोवृत्ति के कारण पाप के समस्त द्वार खुले रहते हैं अतः उसके लिए सर्वप्रकार के पापवधन की संभावना रहती है। इस संभावना को अल्प अथवा मर्यादित करने के लिए प्रत्याख्यानरूप क्रिया की आवश्यकता है।

प्रस्तुत अध्ययन की वृत्ति में वृत्तिकार ने नागाजुनीय वाचना का पाठान्तर दिया है। यह पाठान्तर माथुरी वाचना के मूल पाठ की अपेक्षा अधिक विशद एवं सुबोध है।

आचारश्रुत

पाचर्वे अध्ययन के दो नाम हैं आचारश्रुत व अनंगारश्रुत। नियुक्तिकार ने इन दोनों नामों का उल्लेख किया है। यह सम्पूर्ण अध्ययन पद्यमय है। इसमें ३३ गाथाएँ हैं। नियुक्तिकार के कथनानुसार इस अध्ययन का सार 'अनाचारों का त्याग करना' है। जब तक साधक को आचार का पूरा ज्ञान नहीं होता तब तक वह उसका सम्यक्तया पालन नहीं कर सकता। अबहुश्रुत साधक को आचार-अनाचार के भेद का पता कैसे लग सकता है? इस प्रकार के

मुमुक्षु द्वारा आचार की विराधना होने की बहुत संभावना रहती है। अतः आचार की सम्यगाराधना के लिए साधक को बहुश्रुत होना आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन की प्रथम ग्यारह गायामो में अमुक प्रकार के एकान्तवाद को अनाचरणीय बताते हुए उसका निषेध किया गया है। आगे लोक नहीं है, अलोक नहीं है, जीव नहीं है, अजीव नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, वध नहीं है, मोक्ष नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, आत्मव नहीं है, सवर नहीं है, वेदना नहीं है, निर्जरा नहीं है, क्रिया नहीं है, अक्रिया नहीं है, क्रोध-मान-माया-लोभ-राग-द्वेष-ससार-देव-देवी-सिद्धि-असिद्धि नहीं है, साधु-असाधु-कल्याण-अकल्याण नहीं है—इत्यादि मान्यताओं को अनाचरणीय बताते हुए लोकादि के अस्तित्व पर श्रद्धा रखने एवं तदनुरूप आचरण करने के लिए कहा गया है। अन्तिम कुछ गायामो में अनगार को अमुक प्रकार की भाषा न बोलने का उपदेश दिया गया है।

आर्द्रकुमार

आर्द्रकीय नामक छठा अध्ययन भी पूरा पद्यमय है। इसमें कुल ५५ गायामें हैं। अध्ययन के प्रारम्भ में ही 'पुराकड अद्'। इम सुणेह' अर्थात् 'हे आर्द्र'। तू इस पूर्वकृत को सुन' इस प्रकार आर्द्र को संबोधित किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि इस अध्ययन में चर्चित वाद-विवाद का सम्बन्ध 'आर्द्र' के साथ है। नियुक्तिकार ने इस आर्द्र को आर्द्रनामक नगर का राजकुमार बताया है। यह राजा श्रेणिक के पुत्र अभयकुमार का मित्र था। अनुश्रुति यह है कि आर्द्रपुर अनार्यदेश में था। कुछ लोगो ने तो 'अद्-आर्द्र' शब्द की तुलना 'अेडन' के साथ भी की है। आर्द्रपुर के राजा और मगधराज श्रेणिक के बीच स्नेहसम्बन्ध था। इसीलिए अभयकुमार से भी आर्द्रकुमार का परिचय हुआ। नियुक्तिकार ने लिखा है कि अभयकुमार ने अपने मित्र आर्द्रकुमार के लिए जिन भगवान् की प्रतिमा मेट भेजी थी। इससे उसे बोध हुआ कि अभयकुमार से मिलने के लिए उत्सुक हुआ। पूर्व जन्म का ज्ञान आर्द्रकुमार का मन कामभोगों से विरक्त हो गया और उसने अपने स्वयमेव प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। संयोगवशात् उसे एक बार गृहस्थधर्म में प्रविष्ट होना पड़ा। पुनः साधुवेष स्वीकार कर महावीर उपदेश दे रहे थे वहां जाने के लिए निकला। मार्ग में के अनुयायी भिक्षु, बौद्धभिक्षु, ब्रह्मचारी, हस्तितापस

आर्द्रकुमार व इन भिक्षुओं के बीच जो वाद-विवाद हुआ वही प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित है।

इस अध्ययन की प्रारम्भिक पचीस गाथाओं में आर्द्रकुमार का गोशालक के भिक्षुओं के साथ वाद-विवाद है। इनमें इन भिक्षुओं ने भगवान् महावीर की बुराई की है और बताया है कि यह महावीर पहले तो त्यागी था, एकान्त में रहता था, प्रायः मौन रक्षता था किन्तु अब आराम में रहता है, सभा में बैठता है, मौन का सेवन नहीं करता। इस प्रकार के और भी आक्षेप इन भिक्षुओं ने भगवान् महावीर पर लगाये हैं। आर्द्रमुनि ने इन तमाम आक्षेपों का उत्तर दिया है। इस वाद-विवाद के मूल में कहीं भी गोशालक का नाम नहीं है। निर्युक्तिकार एवं वृत्तिकार ने इसका सम्बन्ध गोशालक के साथ जोड़ा है। इस वाद-विवाद को पढ़ने से यह मालूम पड़ता है कि पूर्वपक्षी महावीर का पूरी तरह से परिचित व्यक्ति होना चाहिए। यह व्यक्ति गोशालक के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए इस वाद-विवाद का सम्बन्ध गोशालक के अनुयायी भिक्षुओं के साथ जोड़ा गया है जो उचित हो है। भागे बौद्धभिक्षुओं के साथ वाद-विवाद है। इसमें तो 'बुद्ध' शब्द ही आया है। साथ ही बौद्धपरिभाषा के पदों का प्रयोग भी हुआ है। यह वाद-विवाद बयालीसवीं गाथा तक है। इसके बाद ब्रह्मव्रती (त्रिदण्डी) का वाद-विवाद आता है। यह इकावनवी गाथा तक है। अन्तिम चार गाथाओं में हस्तितापस का वाद-विवाद है। ब्रह्मव्रती को निर्युक्तिकार ने त्रिदण्डी कहा है जब कि वृत्तिकार ने एकदण्डी भी कहा है। त्रिदण्डी हो अथवा एकदण्डी सभी ब्रह्मव्रती वेदवादी हैं। इन्होंने आर्हतमत को वेदबाह्य होने के कारण अग्राह्य माना है। हस्तितापस सम्प्रदाय का समानेश प्रथम श्रुतस्कन्धान्तर्गत कुशील नामक सातवें अध्ययन में वर्णित असयमियों में होता है। इस सम्प्रदाय के मतानुसार प्रतिदिन खाने के लिए अनेक जीवों की हिंसा करने के बजाय एक बड़े हाथी को मारकर उसे पूरे वर्ष तक खाना अच्छा है। ये तापस इसी प्रकार अपना जीवन-निर्वाह करते हैं अतः इनका 'हस्तितापस' नाम प्रसिद्ध हुआ।

नालंदा

सातवें अध्ययन का नाम नालंदीय है। यह सूत्रकृतांग का अन्तिम अध्ययन है। राजगृह के बाहर उत्तर-पूर्व अर्थात् ईशानकोण में स्थित नालंदा की प्रसिद्धि जितनी जैन आगमों में है उतनी ही बौद्ध पिटकों में भी है। निर्युक्तिकार ने

'नालदा' पद का अर्थ बताते हुए कहा है कि न+अल + दा इस प्रकार तीन शब्दों से बनने वाला नालदा नाम छोलिंग का है। दा अर्थात् देना—दान देना, न अर्थात् नहीं और अल अर्थात् बस। इन तीनों अर्थों का संयोग करने पर जो अर्थ निकलता है वह यह है कि जहाँ पर दान देने की बात पर किसी की ओर से बस नहीं है—ना नहीं है अर्थात् जिस जगह दान देने के लिए कोई मना नहीं करता उस जगह का नाम नालदा है। लेने वाला चाहे भ्रमण हो अथवा ब्राह्मण, प्राजीविक हो अथवा परित्राजक सबके लिए यहाँ दान सुलभ है। किसी के लिए किसी की मनाही नहीं है। कहा जाता है कि राजा श्रेणिक तथा अन्य बड़े-बड़े सामंत, सेठ आदि नरेन्द्र यहाँ रहते थे अतः इसका नाम 'नारेन्द्र' प्रसिद्ध हुआ। भागवी उच्चारण की प्रक्रिया के अनुसार 'नारेन्द्र' का 'नालेन्द्र' और बाद में लृत्व होने पर नालिद तथा 'इ' का 'अ' होने पर नालद होना स्वाभाविक है। नालदा की यह व्युत्पत्ति विशेष उपयुक्त मान्य होती है।

उदय पेढालपुत्त

नालदा में लेव नामक एक उदार एवं विश्वासपात्र गृहस्थ रहता था। वह जैन-परम्परा एवं जैनधर्म का असाधारण श्रद्धालु था। उसके परिचय के लिए सूत्र में अनेक विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। वह जैन श्रमणोपासक होने के कारण जैन-तत्त्वज्ञान से पूर्ण परिचित था एवं तद्विषयक सारी बातें निश्चिततया समझता था। उसका द्वार दान के लिए हमेशा खुला रहता था। उसे राजा के अन्त पुर में, भी जाने आने की छूट थी अर्थात् वह इतना विश्वासपात्र था कि राजमहल में तो क्या रानियों के निवास-स्थान में भी उसका प्रवेश अनुमत था।

नालदा के ईशानकोण में लेवद्वारा निर्मापित शेषद्रव्या नामक एक विशाल उदकशाला—प्याऊ थी। शेषद्रव्या का अर्थ बताते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि लेवने जब अपने रहने के लिए मकान बघवाया तब उसमें से बची हुई सामग्री (शेष द्रव्य) द्वारा इस उदकशाला का निर्माण करवाया। अतएव इसका नाम शेषद्रव्या रखा। इस उदकशाला के ईशानकोण में हस्तिनाम—हस्तिनाम नाम का एक वनखण्ड था। यह वनखण्ड बहुत ठठा था। इस वनखण्ड में एक समय गौतम इन्द्रभुति ठहरे हुए थे। उस समय मेयञ्जगीत्रीय पेढालपुत्त उदयनामक एक पार्श्वपत्नीय निर्ग्रन्थ गौतम के पास आया और बोला—हे आशुपमान् गौतम ! मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आप उसका यथाशुत एवं यथादक्षित उत्तर दीजिए। गौतम ने कहा—हे आशुपमान् ! प्रश्न सुनने व समझने के बाद तद्विषयक चर्चा करूँगा।

उदय निग्नंथ ने पूछा—हे आयुष्मान् गौतम ! आपके प्रवचन का उपदेश देने वाले कुमारपुत्ति—कुमारपुत्र नामक अमण निग्नंथ श्रावक को जब प्रत्याख्यान — त्याग करवाते हैं तब यो कहते हैं कि अभियोग^१ को छोड़कर गृहपतिचौरविमोक्षण-न्याय^२ के अनुसार तुम्हारे त्रसप्राणियों की हिंसा का त्याग है। इस प्रकार का प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। इससे प्रत्याख्यान कराने वाला व प्रत्याख्यान करने वाला दोनों दोष के भागी होते हैं। यह कैसे ? ससार में जन्म धारण करने वाले प्राणी स्थावररूप से भी जन्म ग्रहण करते हैं और त्रसरूप से भी। जो स्थावररूप से जन्म लेते हैं वे ही त्रसरूप से भी जन्म लेते हैं तथा जो त्रसरूप से जन्म लेते हैं वे ही स्थावररूप से भी जन्म लेते हैं अतः स्थावर और त्रस प्राणियों की समझ में बहुत उलझन होती है। कौन-सा प्राणी स्थावर है और कौन-सा त्रस, इसका निपटारा अथवा निश्चय नहीं हो सकता। अतः त्रस प्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान व उसका पालन कैसे समभव है ? ऐसी स्थिति में केवल त्रस प्राणी की हिंसा का प्रत्याख्यान करवाने के बजाय त्रसभूत प्राणी की अर्थात् जो वर्तमान में त्रसरूप है उसकी हिंसा का प्रत्याख्यान करवाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्याख्यान में 'त्रस' के बजाय 'त्रसभूत' शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा। इससे न प्रत्याख्यान देने वाले को कोई दोष लगेगा, न लेने वाले को। उदय पेढालपुत्त की इस शका का समाधान करते हुए गौतम इन्द्रभूति मुनि ने कहा कि हमारा मत 'त्रस' के बजाय 'त्रसभूत' शब्द का प्रयोग करने का समर्थन इसलिए नहीं करता कि आपलोग जिसे 'त्रसभूत' कहते हैं उसी अर्थ में हम लोग 'त्रस' शब्द का प्रयोग

१. अभियोग अर्थात् राजा की आज्ञा, गण की आज्ञा—गणतन्त्रात्मक राज्य की आज्ञा, बलवान् की आज्ञा, माता-पिता आदि की आज्ञा तथा आजीविका का भय। इन परिस्थितियों की अनुपस्थिति में त्रस प्राणियों की हिंसा का त्याग करना।

२. गृहपतिचौरविमोक्षणन्याय इस प्रकार है—किसी गृहस्थ के छ पुत्र थे। वे छहों किसी अपराध में फँस गये। राजा ने उन छहों को फाँसी का दण्ड दिया। यह जानकर वह गृहस्थ राजा के पास आया और निवेदन करने लगा—महाराज ! यदि मेरे छहों पुत्रों को फाँसी होगी तो मैं अपुत्र हो जाऊँगा। मेरा वंश आगे कैसे चलेगा ? मेरे वंश का समूल नाश हो जायगा। कृपया पांच को छोड़ दीजिये। राजा ने उसकी यह बात नहीं मानी। तब उसने चार को छोड़ने की बात कही। जब राजा ने यह भी स्वीकार नह/ किया तब उसने क्रमशः तीन, दो और अन्त में एक पुत्र को छोड़ देने की विनती की। राजाने उनमें से एक को छोड़ दिया। इसी न्याय से छ कार्यों में से स्थूल प्राणातिपात का त्याग किया जाता है अर्थात् त्रस प्राणियों की हिंसा न करने का नियम स्वीकार किया जाता है।

करते हैं। जिस जीव के त्रस नामकर्म तथा त्रस आयुष्यकर्म का उदय हो उसी को त्रस कहते हैं। इस प्रकार के उदय का सम्बन्ध वर्तमान से ही है, न कि भूत अथवा भविष्य से।

उदय पेढालपुत्त ने गौतम इन्द्रभूति से दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि मान लीजिये इस ससार में जितने भी त्रसजीव हैं सबके सब स्थावर हो जाय अथवा जितने भी स्थावर जीव हैं सबके सब त्रस हो जाय तो आप जो प्रत्याख्यान करवाते हैं वह क्या व्यर्थ नहीं हो जायगा ? सब जीवों के स्थावर हो जाने पर त्रस की हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। इसी प्रकार सब जीवों के त्रस हो जाने पर त्रस की हिंसा का त्याग कैसे समझ हो सकता है ? इसका उत्तर देते हुए गौतम ने कहा है कि सब स्थावरों का त्रस हो जाना अथवा सब त्रसों का स्थावर हो जाना असंभव है। ऐसा न कभी हुआ है, न होता है और न होगा। इस तथ्यको समझाने के लिए सूत्रकार ने अनेक उदाहरण दिए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में इसी प्रकार की चर्चा है। इसमें कुछ शब्द एवं वाक्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से समझ में नहीं आते। वृत्तिकार ने तो अपनी पारंपरिक अनुश्रुति के अनुसार उनका अर्थ कर दिया है किन्तु मूल शब्दों का जरा गहराई से विचार करने पर मन को पूरा सतोष नहीं होता। इस अध्ययन में पार्श्वपत्तीय उदय पेढालपुत्त एवं भगवान् महावीर के मुख्य गणधर गौतम इन्द्रभूति के बीच जो वाद-विवाद अथवा चर्चा हुई है उसकी पद्धति को दृष्टि में रखते हुए यह मानना अनुपपुक्त न होगा कि भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा वाले भगवान् महावीर की परम्परा को अपने से भिन्न परम्परा के रूप में ही मानते थे एवं महावीर की अथवा गौतम आदि की विनययुक्त प्रतिपत्ति नहीं करते थे, भले ही बाद में पार्श्वनाथ की परम्परा महावीर की परम्परा में मिला गई। इस अध्ययन में एक जगह स्पष्ट लिखा है कि जब गौतम उदय पेढालपुत्त को मैत्री एवं विनयप्रतिपत्ति के लिए समझाने लगे तो उदय ने गौतम के इस कथन का अनादर कर अपने स्थान पर लौट जाने का विचार किया। तएण से उदय पेढालपुत्ते भगवं गोथम अणाढायमाणे जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि पहारेत्थ गमणाय।

स्था नां ग व स म वा यां ग

शैली

विषय सम्बद्धता

विषय वैविध्य

प्रज्ञा

स्थविर

लेखन-पद्धति

अनुपलब्ध शाला

गर्भधारण

भूकम्प

नदियाँ

राजधानियाँ

वृष्टि

करते हैं। जिस जीव के अस नामकमें तथा अस आयुष्यकर्म का उदय हो उसी को अस कहते हैं। इस प्रकार के उदय का सम्बन्ध वर्तमान से ही है, न कि भूत अथवा भविष्य से।

उदय पेढालपुत्त ने गौतम इन्द्रभूति से दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि मान लीजिये इस ससार में जितने भी असजीव हैं सबके सब स्थावर हो जाय अथवा जितने भी स्थावर जीव हैं सबके सब अस हो जाय तो आप जो प्रत्याख्यान करवाते हैं वह क्या व्यर्थ नहीं हो जायगा ? सब जीवों के स्थावर हो जाने पर अस की हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। इसी प्रकार सब जीवों के अस हो जाने पर अस की हिंसा का त्याग कैसे सम्भव हो सकता है ? इसका उत्तर देते हुए गौतम ने कहा है कि सब स्थावरों का अस हो जाना अथवा सब असों का स्थावर हो जाना असम्भव है। ऐसा न कभी हुआ है, न होता है और न होगा। इस तथ्यको समझाने के लिए सूत्रकार ने अनेक उदाहरण दिए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में इसी प्रकार की चर्चा है। इसमें कुछ शब्द एवं वाक्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से समझ में नहीं आते। सूत्रकार ने तो अपनी पारंपरिक अनुभूति के अनुसार उनका अर्थ कर दिया है किन्तु मूल शब्दों का जरा गहराई से विचार करने पर मन को पूरा सतोष नहीं होता। इस अध्ययन में पार्श्वपक्षीय उदय पेढालपुत्त एवं भगवान् महावीर के मुख्य गणधर गौतम इन्द्रभूति के बीच जो वाद-विवाद अथवा चर्चा हुई है उसकी पद्धति को दृष्टि में रखते हुए यह मानना अनुपपन्न न होगा कि भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा वाले भगवान् महावीर की परम्परा को अपने से भिन्न परम्परा के रूप में ही मानते थे एवं महावीर की अथवा गौतम आदि की विनयपुक्त प्रतिपत्ति नहीं करते थे, भले ही बाद में पार्श्वनाथ की परम्परा महावीर की परम्परा में मिल गई। इस अध्ययन में एक जगह स्पष्ट लिखा है कि जब गौतम उदय पेढालपुत्त को मैत्री एवं विनयप्रतिपत्ति के लिए समझाने लगे तो उदय ने गौतम के इस कथन का अनादर कर अपने स्थान पर लौट जाने का विचार किया, तएण से उदए पेढालपुत्ते भगवँ गोयम अणाढायमाणे जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पहारेत्थ गमणाए।

स्था नां ग व स म वा ं ग

शैली

विषय सम्बद्धता

विषय वैविध्य

प्रवृत्त्या

स्थविर

लेखन-पद्धति

अनुपलब्ध शाला

गर्भधारण

भूकम्प

नदियाँ

राजधानियाँ

वृष्टि

पंचम प्रकरण स्थानांग व समवायांग

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद द्वारा संचालित पूजामाई जैन ग्रंथमाला के २३ वें पुष्प के रूप में स्थानांग^१ तथा समवायांग^२ का ५० वलसुख मालवणियाकृत जो सुंदर, सुबोध एवं सुस्पष्ट अनुवाद प्रस्तावना व तुलनात्मक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित हुआ है उससे इन दोनों अंगग्रंथों का परिचय प्राप्त हो जाता है। अतः इनके विषय में यहाँ विशेष लिखना बनावश्यक है। फिर भी इनके सम्बन्ध में थोड़ा प्रकाश डालना अनुपयुक्त न होगा।

-
- १ (अ) अभयदेवकृत वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-१९२०, भाषेकलाल जुनीलाल, अहमदाबाद, सन् १९३७
 (आ) आगमसमय, बनारस, सन् १८८०
 (इ) अभयदेवकृत वृत्ति के गुजराती अनुवाद के साथ—शृङ्गकोटि बृहद्दर्शीय सप्त, मुद्रा (कच्छ), वि स १९६६
 (ई) गुजराती अनुवादसहित—जीवरान घेलामाई दोशी, अहमदाबाद, सन् १९३१
 (उ) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलक शर्मा, हैदराबाद, वी स २४४६
 (क) गुजराती रूपान्तर—दलसुख मालवणिया, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, सन् १९५५
- २ (अ) अभयदेवकृत वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, सूरत, सन् १९१६, भक्तलाल ऋषेरचंद, अहमदाबाद, सन् १९३८

अगसूत्रो में विशेषतः उपदेशात्मक एवं आत्मार्षीं मुमुक्षुओं के लिए विध्यात्मक व निपेधात्मक वचन उपलब्ध हैं। कुछ सूत्रों में इस प्रकार के वचन सीधे रूप में हैं तो कुछ में कथाओं, सवादों एवं रूपकों के रूप में। स्थानाग व समवायाग में ऐसे वचनों का विशेष अभाव है। इन दोनों सूत्रों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सग्रहात्मक कोष के रूप में निमित्त किये गये हैं। अन्य अंगों की अपेक्षा इनके नाम एवं विषय सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं। इन अंगों की विषयनिरूपणशैली से ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है कि अन्य सब अंग पूर्णतया बन गये होंगे तब स्मृति अथवा धारणा की सरलता की दृष्टि से अथवा विषयों की खोज की सुगमता की दृष्टि से पीछे से इन दोनों अंगों की योजना की गई होगी तथा इन्हें विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करने के हेतु इनका अंगों में समावेश कर दिया गया होगा। इन अंगों की उपलब्ध सामग्री व शैली को देख कर श्रुतिकार अमयदेवसूरि के मन में जो भावना उत्पन्न हुई उसका थोड़ा सा परिचय प्राप्त करना अनुपयुक्त न होगा। वे लिखते हैं।

सम्प्रदायहीनत्वात् सदूहस्य वियोगत ।

सर्वस्वपरशास्त्राणामदृष्टेरस्मृतेऽच मे ॥१॥

वाचनानामनेकत्वात् पुस्तकानामशुद्धत ।

सूत्राणामतिगाम्भीर्यात् मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥२॥

—स्थानागवृत्ति के अन्त में प्रशस्ति

यस्य ग्रन्थवरस्य वाक्यजलघेर्लक्ष सहस्राणि च,

चत्वारिंशदहो चतुर्भिरधिका मान पदानामभूत् ।

(आ) अगमसंग्रह, बनारस, सन् १८८०

(इ) अमयदेवकृत वृत्ति के गुजराती अनुवाद के साथ—जगन्नाथ हरिभाई, जैनधर्म प्रसारक समा, भावनगर, वि० स० १९६५

(ई) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, बी० स० १४४६

(उ) गुजराती रूपांतर—दलसुख मालवणिया, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद सन् १९५५

(ऊ) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि धासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९६२

तस्योच्चैश्चुलु कृति निदधत कालादिदोषात् तथा,
दुर्लेखात् खिलता गतस्य कुधिय कुर्वन्तु किं मादृशा ॥१॥
वरगुरुविरहात् वाऽतीतकाले मुनीशैर्गणधरवचनाना अस्तसधातनात् वा ।

×

×

×

समान्योऽस्मिन्तथापि कचिदपि मनसो मोहतोऽर्थादिभेदः ॥५॥

—समवायागवृत्ति के अन्त में प्रशस्ति

अर्थात् ग्रन्थ को समझने की परम्परा का अभाव है, अच्छे तर्कों का वियोग है, सब स्वपर शास्त्र देखे न जा सके और न उनका स्मरण ही हो सका, वाचनाएँ अनेक हो गई हैं, उपलब्ध पुस्तकें अशुद्ध हैं तथा ये सूत्र अति गम्भीर हैं। ऐसी स्थिति में उनकी व्याख्या में मतभेद होना संभव है।

इस ग्रन्थ की जो पदसंख्या बताई गई है उसे देखते हुए यह मालूम होता है कि काल आदि के दोष से यह ग्रन्थ बहुत छोटा हो गया है। लेखन ठीक न होने से ग्रन्थ छिन्न भिन्न हो गया प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में इसकी व्याख्या करने में तत्पर मेरे जैसा दुर्बुद्धि क्या कर सकता है? फिर योग्य गुरु का विरह है अर्थात् शास्त्रों का अध्ययन-अव्यापन करने वाले उत्तम गुरु की परम्परा नष्ट हो गई। गणधरो के वचन छिन्न-भिन्न हो गये। उन खंडित वचनों का आधार लेकर प्राचीन मुनिवरो ने शास्त्रसंयोजना की। अतः संभव है प्रस्तुत व्याख्या में कहीं अर्थ आदि की भिन्नता हो गई हो।

अमयदेवसूरि को इन दोनों ग्रंथों की व्याख्या करने में जिस कठिनाई का अनुभव हुआ है उसका हूबहू चित्रण उपर्युक्त पद्यों में उपलब्ध है। जिस युग में शास्त्रों के प्रामाण्य के विषय में शका होते हुए भी एक अक्षर भी बोलना कठिन था उस युग में टुट्टिकार इससे अधिक क्या लिख सकता था? स्थानाग आदि को देखने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि सम्प्रगृह्यसम्पन्न गीतार्थ पुरुषो ने पूर्वं परम्परा से चली आने वाली सूत्रसामग्री में महावीर के निर्वाण के बाद यत्र तत्र वृद्धि-हानि की है जिसका कि उन्हें पुरा अधिकार था।

उदाहरण के लिए स्थानाग के नवें अध्ययन के तृतीय उद्देशक में भगवान् महावीर के नौ गणों के नाम आते हैं। ये नाम इस प्रकार हैं: गोदासगण, उत्तरबलिस्सहगण, उद्देहगण, चारणगण, उडुवातितगण, विस्सवातितगण, कामद्धितगण, माणवगण और कोडितगण। कल्पसूत्र की स्यविरावली में इन गणों की उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई है.—

प्राचीन गोत्रीय आर्य भद्रबाहु के चार स्थविर शिष्य थे जिनमें से एक का नाम गोदास था। इन काश्यप गोत्रीय गोदास स्थविर से गोदास नामक गण की उत्पत्ति हुई। एलावच्च गोत्रीय आर्य महागिरि के आठ स्थविर शिष्य थे। इनमें से एक का नाम उत्तरबलिस्सह था। इनसे उत्तरबलिस्सह नामक गण निकला। वासिष्ठगोत्रीय आर्य सुहस्ती के बारह स्थविर शिष्य थे जिनमें से एक का नाम आर्यरोहण था। इन्हीं काश्यपगोत्रीय रोहण से उद्देहगण निकला। उन्हीं गुह के शिष्य हारितगोत्रीय सिरिष्ठ से चारणगण की उत्पत्ति हुई। भारद्वाजगोत्रीय भृजस से उडुवाडियगण उत्पन्न हुआ एवं कुडिल (कुडलि अथवा कुडिल) गोत्रीय कामडिह स्थविर से वेसवाडिय गण निकला। इसी प्रकार काकदी नगरी निवासी वासिष्ठगोत्रीय इसिष्ठ से माणवगण एवं वग्धावच्चगोत्रीय सुस्थित व सुप्रतिबद्ध से कोडिय नामक गण निकला।

उपर्युक्त उल्लेख में कामडिह से गण की उत्पत्ति का कोई निर्देश नहीं है। संभव है आर्य सुहस्ती के शिष्य कामडिह स्थविर से ही यह गण भी निकला हो। कल्पसूत्र की स्थविरावली में कामडिहतगणविषयक उल्लेख नहीं है किन्तु कामडिहत कुलसम्बन्धी उल्लेख अवश्य है। यह कामडिहत कुल उस वेसवाडिय-विस्तवातित गण का ही एक कुल है जिसकी उत्पत्ति कामडिह स्थविर से बतलाई गई है। उपर्युक्त सभी गण भगवान् महावीर के निर्वाण के लगभग दो सौ वर्ष के बाद के काल के हैं। बाद के कुछ गण महावीर-निर्वाण के पांच सौ वर्ष के बाद के भी हो सकते हैं।

स्थानाग में जमालि, तिष्यगुप्त, आपाढ, अश्वमित्र, गग, रोहणस भौर गोष्ठामाहिल इन सात निहवों का भी उल्लेख आता है। इनमें से प्रथम दो के प्रतिरिक्त सब निहवों की उत्पत्ति भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक के समय में हुई है। अतएव यह मानना अधिक उपयुक्त है कि इस सूत्र को अंतिम योजना वीरनिर्वाण की छठी शताब्दी में होने वाले किसी गीतार्थ पुरुष ने अपने समय तक की घटनाओं को पूर्व परम्परा से चली आने वाली घटनाओं के साथ मिलाकर की है। यदि ऐसा न माना जाय तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान् महावीर के बाद घटित होने वाली उक्त सभी घटनाओं को किसी गीतार्थ स्थविर ने इस सूत्र में पीछे से जोड़ा है।

इसी प्रकार समवायांग में भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जो महावीर के निर्वाण के बाद में हुई हैं। उदाहरण के लिए १०० वें सूत्र में इन्द्रभूति व सुधर्मा

के निर्वाण का उल्लेख । इन दोनों का निर्वाण महावीर के बाद हुआ है । अतः यह कथन कि यह सूत्र सुघर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को कहा, अथवा सुघर्मास्वामी से जम्बूस्वामी ने सुना, किस अर्थ में व कहाँ तक ठीक है, विचारणीय है । ऐसी स्थिति में आगमों को ग्रथबद्ध करने वाले आचार्य देवर्धिगणि क्षमाश्रमण हो यदि इन दोनों अगों के अतिमरूप देनेवाले माने जाय तो भी कोई हर्ज नहीं ।

शैली

इन सूत्रों की शैली के विषय में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्थानाग के प्रथम प्रकरण में एक-एक पदार्थ अथवा क्रिया आदि का निरूपण है, द्वितीय में दो-दो का, तृतीय में तीन-तीन का, यावत् अन्तिम प्रकरण में दस-दस पदार्थों अथवा क्रियाओं का वर्णन है । जिस प्रकरण में एकसंख्यक वस्तु का विचार है उसका नाम एकस्थान अथवा प्रथमस्थान है । इसी प्रकार द्वितीयस्थान यावत् दशमस्थान के विषय में समझना चाहिए । इस प्रकार स्थानाग में दस स्थान, अध्ययन अथवा प्रकरण हैं । जिस प्रकरण में निरूपणीय सामग्री अधिक है उसके उपविभाग भी किये गये हैं । द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रकरण में ऐसे चार-चार उपविभाग हैं तथा पंचम प्रकरण में तीन उपविभाग हैं । इन उपविभागों का पारिभाषिक नाम 'उद्देश' है ।

समवायाग की शैली भी इसी प्रकार की है किन्तु उसमें दस से आगे की संख्या वाली वस्तुओं का भी निरूपण है अतः उसकी प्रकरणसंख्या स्थानाग की तरह निश्चित नहीं है अथवा यों समझना चाहिए कि उसमें स्थानाग की तरह कोई प्रकरणव्यवस्था नहीं की गई है । इसीलिए नदीसूत्र में समवायाग का परिचय देते हुए कहा गया है कि इसमें एक ही अध्ययन है ।

स्थानाग व समवायाग की कोशशैली बौद्धपरम्परा एवं वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में भी उपलब्ध होती है । बौद्धग्रन्थ अगुत्तरनिकाय, पुगलपञ्चत्ति, महा-व्युत्तरत्ति एवं धम्मसंग्रह में इसी प्रकार की शैली में विचारणाओं का संग्रह किया गया है । वैदिक परम्परा के ग्रंथ महाभारत के वनपर्व (अध्याय १३४) में भी इसी शैली में विचार संगृहीत किये गये हैं ।

स्थानाग व समवायाग में संग्रहप्रधान कोशशैली होते हुए भी अनेक स्थानों पर इस शैली का सम्प्रकृत्या पालन नहीं किया जा सका । इन स्थानों पर

या तो शैली खंडित हो गई है या विभाग करने में पूरी सावधानी नहीं रखी गई है। उदाहरण के लिए अनेक स्थानों पर व्यक्तियों के चरित्र आते हैं, पर्वतो का वर्णन आता है, महावीर और गौतम आदि के संवाद आते हैं। ये सब खंडित शैली के सूचक हैं। स्थानांग के सू० २४४ में लिखा है कि तुणवनस्पतिकाय चार प्रकार के हैं, सू० ४३१ में लिखा है कि तुणवनस्पतिकाय पांच प्रकार के हैं और सू० ४८४ में लिखा है कि तुणवनस्पतिकाय छ. प्रकार के हैं। यह अन्तिम सूत्र तुणवनस्पतिकाय के भेदों का पूर्ण निरूपण करता है जबकि पहले के दोनों सूत्र इस विषय में अपूर्ण हैं। अन्तिम सूत्र की विद्यमानता में ये दोनों सूत्र व्यर्थ हैं। यह विभाजन की असावधानी का उदाहरण है।

समवायाग में एकसंख्यक प्रथम सूत्र के अन्त में इस आशय का कथन है कि कुछ जीव एकभव में सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसके बाद द्विसंख्यक सूत्र से लेकर तैत्तिसंख्यक सूत्र तक इस प्रकार का कथन है कि कुछ जीव दो भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे, कुछ जीव तीन भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे, यावत् कुछ जीव तैत्तिसंख्यक भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसके बाद इस आशय का कथन बढ़ हो जाता है। इससे क्या समझा जाय? क्या कोई जीव चौतीस भव अथवा इससे अधिक भव में सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा? इस प्रकार के सूत्र विभाजन की शैली को दोषयुक्त बनाते हैं एवं अनेक प्रकार की विसंगति उत्पन्न करते हैं।

विषय-सम्बद्धता

सकलनाशक स्थानांग-समवायाग में वस्तु का निरूपण सख्या की दृष्टि से किया गया है अतः उनके अभिषेधो—प्रतिपाद्य विषयों में परस्पर सम्बद्धता होना आवश्यक नहीं है। फिर भी वृत्तिकार ने खोचतान कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अमुक विषय के बाद अमुक विषय का कथन क्यों किया गया है? उदाहरणार्थ पहले के सूत्र में जम्बूद्वीपनामक द्वीप का कथन आता है और बाद के सूत्र में भगवान् महावीरविषयक वर्णन। इन दोनों का सम्बन्ध बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जम्बूद्वीप का यह प्ररूपण भगवान् महावीर ने किया है अतः जम्बूद्वीप के बाद महावीर का वर्णन असम्बद्ध नहीं है। पहले के सूत्र में महावीर का वर्णन आता है और बाद के सूत्र में अनुत्तरविमान में उत्पन्न होने वाले देवों का वर्णन। इन दोनों सूत्रों में सम्बन्ध स्थापित करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि भगवान् महावीर निर्वाण प्राप्त कर जिस स्थान पर रहते हैं वह स्थान और

अनुत्तर विमान पास-पास ही हैं अतः महावीर के निर्वाण के बाद अनुत्तर विमान का कथन सुसंबद्ध है। इस प्रकार वृत्तिकार ने सब सूत्रों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध बैठाने का भारी प्रयास किया है। वास्तव में शब्दकोश के शब्दों की भाँति इन सूत्रों में परस्पर कोई अर्थसम्बन्ध नहीं है। सख्या की दृष्टि से जो कोई भी विषय सामने आया, सबका उस सख्यावाले सूत्र में समावेश कर दिया गया।

विषय-वैविध्य

स्थानाग व समवायाग दोनों में जैन प्रवचनसमस्त तथ्यों के साथ ही साथ लोकसमस्त बातों का भी निरूपण है। इनके कुछ नमूने ये हैं।

स्थानाग, सू० ७१ में भ्रुतज्ञान के दो भेद बताये गये हैं : अग्रप्रविष्ट और अग्रबाह्य। अग्रबाह्य के पुन दो भेद हैं आवश्यक और आवश्यकव्यतिरिक्त। आवश्यकव्यतिरिक्त फिर दो प्रकार का है कालिक और उत्कालिक। यहा सपाग नामक भेद का कोई उल्लेख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यह भेद विशेष प्राचीन नहीं है। इसी सूत्र में अन्यत्र केवलज्ञान के अवस्था, काल आदि की दृष्टि से अनेक भेद-प्रभेद किये गये हैं। सर्वप्रथम केवलज्ञान के दो भेद बताये गये हैं भवस्थकेवलज्ञान और सिद्धकेवलज्ञान। भवस्थकेवलज्ञान दो प्रकार का है : सयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अयोगिभवस्थकेवलज्ञान। सयोगिभवस्थकेवलज्ञान पुन दो प्रकार का है, प्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अग्रथमसमयसयोगि-भवस्थकेवलज्ञान अथवा चरमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अचरमसमयसयोगि-भवस्थकेवलज्ञान। इसी प्रकार अयोगिभवस्थकेवलज्ञान के भी दो दो भेद समझने चाहिए। सिद्धकेवलज्ञान भी दो प्रकार का है, अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान व परस्पर-सिद्धकेवलज्ञान। इन दोनों के पुन दो-दो भेद किये गये हैं।

इसी अग के सू० ७५ में बताया गया है कि जिन जीवों के स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रिया होती हैं उनका शरीर अस्थि, मांस व रक्त से निर्मित होता है। इसी प्रकार जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण ये तीन इन्द्रिया अथवा स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रिया होती हैं उनका शरीर भी अस्थि, मांस व रक्त से बना होता है। जिनके अतिरिक्त पाँच इन्द्रिया होती हैं उनका शरीर अस्थि, मांस, रक्त, स्नायु व शिरा से निर्मित होता है। सुयकार के इस कथन की जाच प्राणिविज्ञान के आधार पर की जा सकती है।

या तो शैली खंडित हो गई है या विभाग करने में पूरी सावधानी नहीं रखी गई है। उदाहरण के लिए अनेक स्थानों पर व्यक्तियों के चरित्र आते हैं, पर्वतों का वर्णन आता है, महावीर और गौतम आदि के संवाद आते हैं। ये सब खंडित शैली के सूचक हैं। स्थानाग के सू० २४४ में लिखा है कि तुणवनस्पतिकाय चार प्रकार के हैं सू० ४३१ में लिखा है कि तुणवनस्पतिकाय पाँच प्रकार के हैं और सू० ४८४ में लिखा है कि तुणवनस्पतिकाय छ प्रकार के हैं। यह अन्तिम सूत्र तुणवनस्पतिकाय के भेदों का पूर्ण निरूपण करता है जबकि पहले के दोनों सूत्र इस विषय में अपूर्ण हैं। अन्तिम सूत्र की विद्यमानता में ये दोनों सूत्र व्यर्थ हैं। यह विभाजन की असावधानी का उदाहरण है।

समवायाग में एकसंख्यक प्रथम सूत्र के अन्त में इस आशय का कथन है कि कुछ जीव एकभव में सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसके बाद द्विसंख्यक सूत्र से लेकर तैत्तिसंख्यक सूत्र तक इस प्रकार का कथन है कि कुछ जीव दो भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे, कुछ जीव तीन भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे, यावत् कुछ जीव तैत्तिसंख्यक भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसके बाद इस आशय का कथन बंद हो जाता है। इससे क्या समझा जाय ? क्या कोई जीव चौत्तिसंख्यक भव अथवा इससे अधिक भव में सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा ? इस प्रकार के सूत्र विभाजन की शैली को दोषयुक्त बनाते हैं एवं अनेक प्रकार की विसंगति उत्पन्न करते हैं।

विषय-सम्बद्धता

सकलनाशक स्थानाग-समवायाग में वस्तु का निरूपण सख्या की दृष्टि से किया गया है अतः उनके अभिधेयो—प्रतिपाद्य विषयों में परस्पर सम्बद्धता होना आवश्यक नहीं है। फिर भी वृत्तिकार ने खींचतान कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अमुक विषय के बाद अमुक विषय का कथन क्यों किया गया है ? उदाहरणार्थ पहले के सूत्र में जम्बूद्वीपनामक द्वीप का कथन आता है और बाद के सूत्र में भगवान् महावीरविषयक वर्णन। इन दोनों का सम्बन्ध बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जम्बूद्वीप का यह प्ररूपण भगवान् महावीर ने किया है अतः जम्बूद्वीप के बाद महावीर का वर्णन असम्बद्ध नहीं है। पहले के सूत्र में महावीर का वर्णन आता है और बाद के सूत्र में अनुत्तरविमान में उत्पन्न होने वाले देवों का वर्णन। इन दोनों सूत्रों में सम्बन्ध स्थापित करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि भगवान् महावीर निर्वाण प्राप्त कर जिस स्थान पर रहते हैं वह स्थान और

अनुत्तर विमान पास-पास ही हैं जतः महावीर के निर्वाण के बाद अनुत्तर विमान का कथन सुसंबद्ध है। इस प्रकार वृत्तिकार ने सब सूत्रों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध बैठाने का भारी प्रयास किया है। वास्तव में शब्दकोश के शब्दों की नाति इन सूत्रों में परस्पर कोई बर्थसम्बन्ध नहीं है। सख्या की दृष्टि से जो कोई भी विषय सामने आया, सबका उस सख्यावाले सूत्र में समावेश कर दिया गया।

विषय वैविध्य •

स्थानाग व समवायाग दोनों में जैन प्रवचनसंगत तथ्यों के साथ ही साथ लोकसंगत बातों का भी निरूपण है। इनके कुछ नमूने ये हैं

स्थानाग, सू० ७१ में श्रुतज्ञान के दो भेद बताये गये हैं जगप्रविष्ट और अंगबाह्य। अंगबाह्य के पुन दो भेद हैं आवश्यक और आवश्यकव्यतिरिक्त। आवश्यकव्यतिरिक्त फिर दो प्रकार का है कालिक और अकालिक। यद्वा जगत् नामक भेद का कोई उल्लेख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यह भेद विशेष प्राचीन नहीं है। इसी सूत्र में अन्यत्र केवलज्ञान के अवस्था, काल प्रादि की दृष्टि से अनेक भेद-प्रभेद किये गये हैं। सर्वप्रथम केवलज्ञान के दो भेद बताये गये हैं भवस्थकेवलज्ञान और सिद्धकेवलज्ञान। भवस्थकेवलज्ञान दो प्रकार का है : सयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अयोगिभवस्थकेवलज्ञान। सयोगिभवस्थकेवलज्ञान पुन दो प्रकार का है : प्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अप्रथमसमयसयोगि-भवस्थकेवलज्ञान अथवा चरमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अचरमसमयसयोगि-भवस्थकेवलज्ञान। इसी प्रकार अयोगिभवस्थकेवलज्ञान के भी दो-दो भेद समझने चाहिए। सिद्धकेवलज्ञान भी दो प्रकार का है। अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान व परम्पर-सिद्धकेवलज्ञान। इन दोनों के पुन दो-दो भेद किये गये हैं।

इसी अंग के सू० ७५ में बताया गया है कि जिन जीवों के स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रिया होती हैं उनका शरीर भस्मि, मास व रक्त से निर्मित होता है। इसी प्रकार जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण ये तीन इंद्रिया अथवा स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इंद्रिया होती हैं उनका शरीर भी भस्मि, मास व रक्त से बना होता है। जिनके श्रोत्र सहित पाँच इंद्रिया होती हैं उनका शरीर भस्मि, मास, रक्त, स्नायु व शिरा से निर्मित होता है। सूत्रकार के इस कथन की जाच प्राणिविज्ञान के आधार पर की जा सकती है।

सू० ४४६ में रजोहरण के पांच प्रकार बताये गये हैं १ ऊन का रजोहरण, २ ऊट के घास का रजोहरण, ३ सन का रजोहरण, ४ बत्त्वज (तुणविशेष) का रजोहरण, ५ मूज का रजोहरण । वर्तमान में केवल प्रथम प्रकार का रजोहरण ही काम में लाया जाता है ।

इसी सूत्र में निर्ग्रन्थो व निर्ग्रन्थियों के लिए पांच प्रकार के वस्त्र के उपयोग का निर्देश किया गया है १ जागमिक—ऊनका, २. भागिक—अलसी का, ३ शाणक—सन का, ४ पोत्तिज—सूतका, ५ तिरोडवट्ट—बुझ की छाल का । वृत्तिकार ने इन वस्त्रों का विशेष विवेचन किया है एवं बताया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए उत्सर्ग की दृष्टि से कपास व ऊन के ही वस्त्र प्राण्य हैं और वे भी बहुमूल्य नहीं अपितु अल्पमूल्य । बहुमूल्य का स्पष्टीकरण करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में प्रचलित मुद्रा के अठारह रुपये से अधिक मूल्य का वस्त्र बहुमूल्य समझना चाहिए ।

प्रव्रज्या

सू० ३५५ में प्रव्रज्या के विविध प्रकार बताये गये हैं जिन्हें देखने से प्राचीन समय के प्रव्रज्यादाताओं एवं प्रव्रज्याग्रहणकर्ताओं की परिस्थिति का कुछ पता लग सकता है । इसमें प्रव्रज्या चार प्रकार की बताई गई है । १ इहलोक-प्रतिबद्धा, २ परलोकप्रतिबद्धा, ३ उभयलोकप्रतिबद्धा, ४ अप्रतिबद्धा । १ केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रव्रज्या ग्रहण करना इहलोकप्रतिबद्धा प्रव्रज्या है । २ जन्मान्तर में कामादि सुखों की प्राप्ति के लिए प्रव्रज्या लेना परलोक-प्रतिबद्धा प्रव्रज्या है । ३ उक्त दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख कर प्रव्रज्या ग्रहण करना उभयलोकप्रतिबद्धा प्रव्रज्या है । ४ आत्मोन्नति के लिए प्रव्रज्या स्वीकार करना अप्रतिबद्धा प्रव्रज्या है । अन्य प्रकार से प्रव्रज्या के चार भेद ये बतलाये गये हैं । १. पुरत प्रतिबद्धा, २ मार्गंत प्रतिबद्धा, ३ समयत प्रतिबद्धा, ४ अप्रतिबद्धा । १. शिष्य व ग्राहारादि की प्राप्ति के उद्देश्य से लीजाने वाली प्रव्रज्या पुरत प्रतिबद्धा प्रव्रज्या है । २. प्रव्रज्या लेने के बाद स्वजनों में विशेषप्रतिबद्ध होना अर्थात् स्वजनों के लिए भौतिकसामग्री प्राप्त करने की भावना रखना मार्गंत प्रतिबद्धा प्रव्रज्या है । ३ उक्त दोनों प्रकार की प्रव्रज्याओं का सम्मिश्रित रूप समयत प्रतिबद्धा प्रव्रज्या है । ४ आत्मशुद्धि के लिए ग्रहण की जाने वाली प्रव्रज्या अप्रतिबद्धा प्रव्रज्या है । प्रकारान्तर से प्रव्रज्या के चार भेद इस प्रकार बताये गये हैं १ तुयावहता प्रव्रज्या अर्थात्

किसी को पीडा पहुँचाकर अथवा मन्त्रादि द्वारा प्रव्रज्या की ओर मोड़ना एव प्रव्रज्या देना । २ पुयावहता प्रव्रज्या अर्थात् किसी को भगाकर प्रव्रज्या देना । आर्य रक्षित को इसी प्रकार प्रव्रज्या दी गई थी । ३ व्रुयावहता प्रव्रज्या अर्थात् अच्छी तरह सभापण करके प्रव्रज्या की ओर झुकाव पैदा करना एव प्रव्रज्या देना अथवा मोयावहता प्रव्रज्या अर्थात् किसी को मुक्त कर अथवा मुक्त करने का लोभ देकर अथवा मुक्त करवाकर प्रव्रज्या की ओर झुकाना एव प्रव्रज्या देना । ४ परिपुयावहता प्रव्रज्या अर्थात् किसी को भोजन सामग्री आदि का प्रलोभन देकर अर्थात् उसमें भोजनादि की पर्याप्तता का आकर्षण उत्पन्न कर प्रव्रज्या देना ।

सू० ७१२ में प्रव्रज्या के दस प्रकार बताये गये हैं १ छदप्रव्रज्या, २ रोषप्रव्रज्या, ३ परिद्यूनप्रव्रज्या, ४ स्वप्नप्रव्रज्या ५ प्रतिश्रुतप्रव्रज्या, ६ स्मारणिकाप्रव्रज्या, ७ रोगिणिकाप्रव्रज्या, ८ अनाहतप्रव्रज्या, ९ देवसज्जति-प्रव्रज्या, १० वत्सानुवक्षिताप्रव्रज्या ।

१ स्वेच्छापूर्वक ली जाने वाली प्रव्रज्या छन्दप्रव्रज्या है । २ रोष के कारण ली जानेवाली प्रव्रज्या रोषप्रव्रज्या है । ३ दीनता अथवा दरिद्रता के कारण ग्रहण की जानेवाली प्रव्रज्या परिद्यूनप्रव्रज्या है । ४ स्वप्न द्वारा सूचना प्राप्त होने पर ली जाने वाली प्रव्रज्या को स्वप्नप्रव्रज्या कहते हैं । ५ किसी प्रकार की प्रतिज्ञा अथवा वचन के कारण ग्रहण की जाने वाली प्रव्रज्या का नाम प्रतिश्रुतप्रव्रज्या है । ६ किसी प्रकार की स्मृति के कारण ग्रहण की जाने वाली प्रव्रज्या स्मारणिकाप्रव्रज्या है । ७ रोगों के निमित्त से ली जाने वाली प्रव्रज्या रोगिणिकाप्रव्रज्या है । ८ अनादर के कारण ली जाने वाली प्रव्रज्या अनाहतप्रव्रज्या कहलाती है ९ देव के प्रतिबोध द्वारा ली जाने वाली प्रव्रज्या का नाम देवसज्जतिप्रव्रज्या है । १० पुत्र के प्रव्रजित होने के कारण माता-पिता द्वारा ग्रहण की जाने वाली प्रव्रज्या को वत्सानुवक्षिताप्रव्रज्या कहते हैं ।

स्थविर ।

सू० ७६१ में दस प्रकार के स्थविरो का उल्लेख है . १ ग्रामस्थविर, २ नगरस्थविर, ३ राष्ट्रस्थविर, ४ प्रशास्तास्थविर, ५ कुलस्थविर, ६ गणस्थविर, ७ सघस्थविर, ८ जातिस्थविर, ९ श्रुतस्थविर, १० पर्यायस्थविर ।

ग्राम की व्यवस्था करने वाला अर्थात् जिसका कहना सारा गाव माने वैसा शक्तिशाली व्यक्ति ग्रामस्थविर कहलाता है। इसी प्रकार नगरस्थविर एवं राष्ट्रस्थविर की व्याख्या समझनी चाहिए। लोगों को धर्म में स्थिर रखने वाले धर्मोपदेशक प्रशास्तास्थविर कहलाते हैं। कुल, गण एवं सघ की व्यवस्था करने वाले कुलस्थविर, गणस्थविर एवं सघस्थविर कहलाते हैं। साथ अथवा साथ से अधिक वर्षों को आयु वाले वयोवृद्ध जातिस्थविर कहे जाते हैं। स्थानाग आदि श्रुत के धारक को श्रुतस्थविर कहते हैं। जिसका दीक्षा-पर्याय बीस वर्ष का हो गया हो वह पर्यायस्थविर कहलाता है। अन्तिम दो भेद जैन परिभाषा-सापेक्ष हैं। ये दस भेद प्राचीन काल की ग्राम, नगर, राष्ट्र, कुल, गण आदि की व्यवस्था के सूचक हैं।

लेखन-पद्धति

समवायाग, सू० १८ में लेखन पद्धति के अठारह प्रकार बताये गये हैं जो ब्राह्मी लिपि के अठारह भेद हैं। इन भेदों में ब्राह्मी को भी गिना गया है जिसके कारण भेदों की संख्या उन्नीस हो गई है। इन भेदों के नाम इस प्रकार हैं १ ब्राह्मी, २ यावनो, ३. दोषोपकरिका, ४ खरोष्ट्रिका, ५ खरश्चाविता, ६ पकारादिका, ७ उच्चत्तरिका, ८ अक्षरपुष्टिका, ९ भोगवतिका, १० वैणयिका, ११ निहविका, १२. अकलिपि, १३ गणित-लिपि, १४ गाधवलिपि, १५ श्रुतलिपि, १६ आदशलिपि, १७ साहेध्वरी लिपि, १८ द्राविडलिपि, १९ पुलिदलिपि। वृत्तिकार ने इस सूत्र को टीका करते हुए लिखा है कि इन लिपियों के स्वरूप के विषय में किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं हुआ अतः यहाँ कुछ न लिखा गया, एतत्स्वरूप न दृष्ट, इति न दर्शितम्।

वर्तमान में उपलब्ध साधनों के आधार पर लिपियों के विषय में इतना कहा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि का नाम ब्राह्मीलिपि है। यावनीलिपि अर्थात् यवनों की लिपि। भारतीय लोगों से मिल लोको की लिपि यावनीलिपि कहलाती है, यथा अरबी, फारसी आदि। खरोष्ठी लिपि दाहिने ओर से प्रारंभ कर बाईं ओर लिखी जाती है। इस लिपि का प्रचार गांधार देश में था। इस लिपि में भी उत्तर-पश्चिम सोमात प्रदेश में अशोक के एक-दो शिलालेख मिलते हैं। गंधे के होठ को खरोष्ठ कहते हैं। कदाचित् इस लिपि के मोड़ का सम्बन्ध गंधे के होठ के साथ हो और इसीलिए इसका नाम खरोष्ठी खरोष्ठिका अथवा खरोष्ट्रिका पड़ा हो। खरश्चाविता अर्थात् सुतने में कठोर

वाली। सम्भवतः इस लिपि का उच्चारण कर्ण के लिए कठोर हो जिससे इसका नाम खरश्चाविता प्रचलित हुआ हो। पकारादिका जिसका प्राकृत रूप पहाराइया अथवा पभाराइया है, सम्भवतः पकार से प्रारम्भ होती हो जिससे इसका यह नाम पड़ा हो। निह्नविका का अर्थ है साकेतिक अथवा गुप्तलिपि। कदाचित् यह लिपि विशेष प्रकार के सकेतों से निर्मित हुई हो। अंको से निर्मित लिपि का नाम अंकलिपि है। गणितशास्त्र सम्बन्धी सकेतों की लिपि को गणितलिपि कहते हैं। गाघर्वलिपि अर्थात् गघवों की लिपि एवं भूतलिपि अर्थात् भूतो की लिपि। सम्भवतः गघर्वं जाति में काम में आनेवाली लिपि का नाम गाघर्वलिपि एवं भूतजाति में अर्थात् भोट याने भोटिया लोगो में अथवा भूतान के लोगो में प्रचलित लिपि का नाम भूतलिपि पड़ा हो। कदाचित् पैशाची भाषा की लिपि भूतलिपि हो। आदशलिपि के विषय में कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। माहेश्वरों की लिपि का नाम माहेश्वरीलिपि है। वर्तमान में माहेश्वरो नामक एक जाति है। उसके साथ इस लिपि का कोई सम्बन्ध है या नहीं, यह अन्वेषणीय है। द्रविडों की लिपि का नाम द्राविडलिपि है। पुलिंदलिपि शायद मूल लोगों की लिपि हो। शेष लिपियों के विषय में कोई विशेष बात मालूम नहीं हुई है। लिपिविषयक मूल पाठ की अशुद्धि के कारण भी एतद्विषयक विशेष कठिनाई सामने आती है। बौद्धग्रन्थ ललितविस्तर में चौसठ लिपियों के नाम बताये गये हैं। इन एवं इस प्रकार के अन्यत्र उल्लिखित नामों के साथ इस पाठ को मिलाकर शुद्ध कर लेना चाहिए।

समवायांग, सू ४३ में ब्राह्मी लिपि में उपयोग में आने वाले अक्षरों की संख्या ४६ बताई गई है। वृत्तिकार ने इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए बताया है कि ये ४६ अक्षर अकार से लगाकर झ सहित हकार तक के होने चाहिए। इनमें ऋ, ॠ, ए, ऐ और ओ ये पाँच अक्षर नहीं गिनने चाहिए। यह ४६ की संख्या इस प्रकार है— ऋ, ॠ, ए और ऐ इन चार स्वरों के अतिरिक्त अ से लगाकर झ तक के १२ स्वर, क से लगाकर म तक के २५ स्पृशाक्षर; य, र, ल और व ये ४ अतस्य, श, ष, स और ह ये ४ उष्माक्षर, १क्ष = १२ + २५ + ४ + ४ + १ = ४६।

अनुपलब्ध शास्त्र

स्थानांग व समवायांग में कुछ ऐसे जैनशास्त्रों के नाम भी मिलते हैं जो वर्तमान में अनुपलब्ध हैं। इसी प्रकार इनमें अतकृद्दशा एवं अनुत्तरौपपातिक नामक अंगों के ऐसे प्रकरणों का भी उल्लेख है जो इन ग्रन्थों के उपलब्ध संस्करण में

अनुपलब्ध हैं। मालूम होता है या तो नामों में कुछ परिवर्तन हो गया है या वाचना में अन्तर हुआ है।

गर्भधारणः

स्थानाग, सू ४१६ में बताया गया है कि पुरुष के ससर्ग के बिना भी निम्नोक्त पाँच कारणों से स्त्री गर्भ धारण कर सकती है : (१) जिस स्थान पर पुरुष का वीर्य पड़ा हो उस स्थान पर स्त्री इस ढंग से बैठे कि उसकी योनि में वीर्य प्रविष्ट हो जाय, (२) वीर्यससक्त वस्त्रादि द्वारा वीर्य के अणु स्त्री की योनि में प्रविष्ट हो जाय, (३) पुत्र को आकाशा से नारी स्वयं वीर्याणुओं को अपनी योनि में रखे अथवा अन्य से रखवावे, (४) वीर्याणुयुक्त पानी पीये, (५) वीर्याणुयुक्त पानी में स्नान करे।

भूम्प

स्थानाग, सू १६८ में भूम्प के तीन कारण बताये गये हैं (१) पृथ्वी के नीचे के घनवात के व्याकुल होने पर घनोदधि में तूफान आने पर, (२) किसी महासमर्थ महोरग देव^१ द्वारा अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए पृथ्वी को चालित करने पर, (३) नागों एवं सुपर्णों-गण्डों में संग्राम होने पर।

नदियाँ

स्थानाग, सू ८८ में भरतक्षेत्र में बहनेवाली दो महानदियों के नामों का उल्लेख है गंगा और सिन्धु। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि गंगा नाम आर्यभाषाभाषियों के उच्चारण का है। इसका वास्तविक नाम तो 'खोग' है। 'खोग' शब्द तिब्बती भाषा का है जिसका अर्थ होता है नदी। इस शब्द का भारतीय उच्चारण गंगा है। यह शब्द अति लंबे काल से अपने मूल अर्थ को छोड़ कर विशेष नदों के नाम के रूप में प्रचलित हो गया है। सू० ४१२ में गंगा, यमुना, सरयू, ऐरावती और महो—ये पाँच नदियाँ महार्णवरूप अर्थात् समुद्र के समान कही गई हैं। इन्हें जैन अमणों व अमिणियों को महोने में दो-तीन बार पार न करने के लिए कहा गया है।

राजधानियाँ

स्थानाग, सू० ७१८ में भरतक्षेत्र की निम्नोक्त दस राजधानियों के नाम गिनाये गये हैं चपा, मथुरा, वाराणसी, आवस्ती, साकेत, हस्तिनापुर,

१ एक प्रकार का व्यन्तर देव

२ भवनपति देवों की दो जातियाँ

कांपित्य, मिथिला, कौशाबी और राजगृह । वृत्तिकार ने इनसे सम्बन्धित देशों के नाम इस प्रकार बताये हैं अग, शूरसेन, काशी, कुणाल, कोशल, कुरु, पाचाल, विदेह, वत्स और मगध । वृत्तिकार ने यह भी लिखा है कि अमण-अमणियों को ऐसी राजधानियों में उत्सर्ग के तौर पर अर्थात् सामान्यतया महीने में दो-तीन बार अथवा इससे अधिक प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ यौवनसम्पन्न रमणीय वारागनाओं एवं अन्य मोहक तथा वासनोत्तेजक सामग्रियों के दर्शन से अनेक प्रकार के दुष्णों की संभावना रहती है । वृत्तिकार ने यह एक विशेष महत्त्वपूर्ण बान लिखी है जिसकी ओर वर्तमानकालीन अमणसंघ का ध्यान आकृष्ट होना अत्यावश्यक है । राजधानियाँ तो अनेक हैं किन्तु यहाँ दस की विवक्षा के कारण दस ही नाम गिनाये गये हैं ।

वृष्टि

इसी अग के सू० १७६ में अल्पवृष्टि एवं महावृष्टि के तीन-तीन कारण बतलाये गये हैं १ जिस देश अथवा प्रदेश में जलयोनि के जीव अथवा पुद्गल अल्प मात्रा में हो वहाँ अल्पवृष्टि होती है । २ जिस देश अथवा प्रदेश में देव, नाग, यक्ष, भूत आदि की सम्यग् आराधना न होती हो वहाँ अल्पवृष्टि होती है । ३. जहाँ से जलयोनि के पुद्गलों अर्थात् बादलों को वायु अन्यत्र खींच ले जाता है अथवा बिखेर देता है वहाँ अल्पवृष्टि होती है । इनसे ठीक विपरीत तीन कारणों से बहुवृष्टि अथवा महावृष्टि होती है । यहाँ बताये गये देव, नाग, यक्ष, भूत आदि की आराधना रूप कारण का वृष्टि के साथ क्या कार्यकारण सम्बन्ध है, यह समझ में नहीं आता । सम्भव है, इसका सम्बन्ध वैदिक परम्परा की उस मान्यता से हो जिसमें यज्ञ द्वारा देवों को प्रसन्न कर उनके द्वारा मेघों का प्रादुर्भाव माना जाता है ।

इस प्रकार इन दोनों अंगों में अनेक विषयों का परिचय प्राप्त होता है । वृत्तिकार ने प्रति परिश्रमपूर्वक इन पर विवेचन लिखा है । इससे सूत्रों की समझने में बहुत सहायता मिलती है । यदि यह वृत्ति न होती तो इन अंगों की सम्पूर्णतया समझना अशक्य नहीं तो भी दुःशक्य तो अवश्य होता । इस दृष्टि से वृत्तिकार की बहुश्रुतता, प्रवचनमक्ति एवं अन्य परम्परा के ग्रन्थों का उपयोग की वृत्ति विशेष प्रशंसनीय है ।

व्या रू प्र ज्ञ सि

मगल
 प्रश्नकार गौतम
 प्रश्नोत्तर
 देवगति
 कासामोहनीय
 लोक का आधार
 पार्श्वपितृ
 वनस्पतिकाय
 जीव की समानता
 केवली
 ध्यासोच्छ्वास
 जमालि-चरित
 शिवराजर्षि
 परित्नाजक तापस
 स्वर्ग
 देवभाषा
 गोशालक
 वायुकाय व अग्निकाय
 जरा व शोक
 सावध्य व निरवध्य भाषा
 सम्यग्दर्शित व मिथ्यादर्शित देव
 स्वप्न
 कोणिक का प्रधान हाथी

कम्प

नरकस्थ एव स्वर्गस्थ पृथ्वीकायिक आदि जीव

प्रथमता-अप्रथमता

कार्तिक सेठ

माकंदी अनगार

युग्म

पुद्गल

महुक अमणोपासक

पुद्गल-ज्ञान

यापनीय

मास

विनिश्च

उपसहार

षष्ठ प्रकरण व्याख्याप्र सि

पाचवें अंग का नाम वियाहपण्णत्ति—व्याख्याप्रज्ञप्ति^१ है। अन्य अंगों को अपेक्षा अधिक विशाल एवं इसीलिए अधिक पूज्य होने के कारण इसका दूसरा

- १ (अ) अमयदेवकृत वृत्तिसंहिता—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-१९२१, धनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८२, आपभदेवजी केसरीमल्लजी जैन वे० संस्था, रत्नलाम, सन् १९२७ १९४० (१४ शतक तक)
- (आ) १५वें शतक का अंग्रेजी अनुवाद—Hoernle, Appendix to Upanishadsha, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1885-1888
- (इ) षष्ठ शतक तक अमयदेवकृत वृत्ति व उसके गुजराती अनुवाद के साथ—वेचरदास दोशी, जिनागम प्रकाशक संघा, बम्बई, वि स १९७४-१९७६, शतक ७ १५ मूल व गुजराती अनुवाद—भगवानदास दोशी, गुजरात विवापीठ, अहमदाबाद, वि स १९८५, शतक १६-४१ मूल व गुजराती अनुवाद—भगवानदास दोशी, जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद, वि स १९८८
- (ई) भगवतीसार गुजराती ज्ञानानुवाद—गोपालदास जीवामाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन् १९३८
- (व) हिन्दी विषयानुवाद (शतक १-२०)—मदनकुमार मेहता, श्रुत-प्रकाशन-मंदिर, कलकत्ता, वि स २०११
- (क) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि घासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९६१
- (ख) हिन्दी अनुवाद के साथ—अमोलक श्रुति, हैदराबाद, बी स २४४६

नाम भगवतो भी प्रसिद्ध है। विद्यमान व्याख्याप्रज्ञप्ति का अर्थात् १५००० श्लोक प्रमाण है। इसका प्राकृत नाम वियाहपण्णत्ति है किन्तु लेखकों—प्रतिलिपिकारों को असावधानी के कारण कहीं कहीं विवाहपण्णत्ति तथा विवाहपण्णत्ति पाठ भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार वियाहपण्णत्ति, विवाहपण्णत्ति एवं विवाहपण्णत्ति इन तीन पाठों में वियाहपण्णत्ति पाठ ही प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित है। जहाँ-कहीं यह नाम संस्कृत में आया है, सर्वत्र व्याख्याप्रज्ञप्ति शब्द का ही प्रयोग हुआ है। वृत्तिकार अमरदेवसूरि ने इन तीनों पाठों में से वियाहपण्णत्ति पाठ की व्याख्या सर्वप्रथम करके इस पाठ को विशेष महत्त्व दिया है। व्याख्याप्रज्ञप्ति शब्द की व्याख्या वृत्तिकार ने अनेक प्रकार से की है

१ वि + आ + ख्या + प्र + ज्ञप्ति अर्थात् विविध प्रकार से समग्रतया कथन का प्रकृष्ट निरूपण। जिस ग्रन्थ में कथन का विविध ढंग से सम्पूर्णतया प्रकृष्ट निरूपण किया गया हो वह ग्रन्थ व्याख्याप्रज्ञप्ति कहलाता है। वि विविधा, आ अभिविधिना, ख्या ख्यानानि भगवतो महावीरस्य गौतमादिबिनेयान् प्रति प्रशिनतपदार्थप्रतिपादनानि व्याख्या. ता प्रज्ञाप्यन्ते प्ररूप्यन्ते भगवता सुधर्मस्वामिना जम्बूनामानमभि यस्याम्।

२ वि + आख्या + प्रज्ञप्ति अर्थात् विविधतया कथन का प्रज्ञापन। जिस शास्त्र में विविध रूप से कथन का प्रतिपादन किया गया हो उसका नाम है व्याख्याप्रज्ञप्ति। वृत्तिकार ने इस व्याख्या को यों बताया है। वि विविधतया विशेषण वा आख्यायन्ते इति व्याख्या ता प्रज्ञाप्यन्ते यस्याम्।

३. व्याख्या + प्रज्ञा + आप्ति अथवा आप्ति अर्थात् व्याख्यान की कुशलता से प्राप्त होने वाला अथवा ग्रहण किया जाने वाला भुतविशेष व्याख्याप्रज्ञप्ति अथवा व्याख्याप्रज्ञप्ति कहलाता है।

४. व्याख्याप्रज्ञ + आप्ति अथवा आप्ति अर्थात् व्याख्या करने में प्रज्ञ अर्थात् कुशल भगवान् से गणधर को जिस ग्रन्थ द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो अथवा कुछ ग्रहण करने का अवसर मिले उसका नाम व्याख्याप्रज्ञप्ति अथवा व्याख्याप्रज्ञप्ति है।

विवाहप्रज्ञप्ति की व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की है वि + वाह + प्रज्ञप्ति अर्थात् विविध प्रवाहों का प्रज्ञापन। जिस शास्त्र में विविध अथवा विधिपूर्वक अर्थप्रवाहों का प्ररूपण किया गया हो उसका नाम है विवाहप्रज्ञप्ति—विवाहपण्णत्ति।

इसी प्रकार विवाहप्रज्ञप्ति का अर्थ बताते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि वि अर्थात् रहित, बाध अर्थात् बाधा एवं प्रज्ञप्ति अर्थात् निरूपण याने जिस ग्रन्थ में

वाधारहित अर्थात् प्रमाण से अबाधित निरूपण उपलब्ध हो उसका नाम विवाध-प्रज्ञप्ति—विवाहपण्णत्ति है। इन शब्दों में भी आप्ति एव आत्ति जोड़ कर पूर्ववत् अर्थ समझ लेना चाहिए।

उपलब्ध व्याख्याप्रज्ञप्ति में जो शैली विद्यमान है वह गौतम के प्रश्नों एव भगवान् महावीर के उत्तरों के रूप में है। यह शैली अति प्राचीन प्रतीत होती है। अचेलक परम्परा के ग्रन्थ राजवार्तिक में भट्ट अकलक ने व्याख्याप्रज्ञप्ति में इस प्रकार की शैली होने का स्पष्ट उल्लेख किया है: एवं हि व्याख्या-प्रज्ञप्तिद्वयकेषु उक्तम् इति गौतमप्रश्ने भगवता उक्तम् (अ० ४, सू० २६, पृ० २४५)।

इस अग्न के प्रकरणों को 'सय'—'शत' नाम दिया गया है। जैन परम्परा में 'शतक' शब्द प्रसिद्ध ही है। यह 'शत' का ही रूप है। प्रत्येक प्रकरण के अन्त में 'सय समत्त' ऐसा पाठ मिलता है। शत अथवा शतक में उद्देशक रूप उपविभाग हैं। ऐसे उपविभाग कुछ शतको में दस-दस हैं और कुछ में इससे भी अधिक हैं। इकतालीसवें शतक में १९६ उद्देशक हैं। कुछ शतकों में उद्देशको के स्थान पर वर्ग हैं जब कि कुछ में शतनामक उपविभाग भी हैं एव इनकी सख्या १२४ तक है। केवल पन्द्रहवें शतक में कोई उपविभाग नहीं है। शत अथवा शतक का अर्थ सौ होता है। इन शतको में सौ का कोई सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता। यह शत अथवा शतक नाम प्रस्तुत ग्रन्थ में छूट है। कदाचित् कभी यह नाम अन्वर्थ रहा हो। इस सम्बन्ध में बुत्तिकार ने कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया है।

मगल

भगवतो के अतिरिक्त अग्न अथवा अग्नवाह्य किसी भी सूत्र के प्रारम्भ में मगल का कोई विशेष पाठ उपलब्ध नहीं होता। इस पाचवें अग्न के प्रारम्भ में 'नमो अरिहताय' आदि पाच पद देकर शास्त्रकार ने मगल किया है। इसके बाद 'नमो वभीए लिवीए' द्वारा ब्राह्मी लिपि को भी नमस्कार किया है। तदनन्तर प्रस्तुत अग्न के प्रथम शतक के उद्देशकों में वर्णित विषयों का निर्देश करनेवाली एक सग्रह-गाथा दी गई है। इस गाथा के बाद 'नमो सुअस्स' रूप एक मगल और आता है। इसे प्रथम शतक का मगल कह सकते हैं। शतक के प्रारम्भ में उपोद्घात है जिसमें राजगृह नगर, गुणशिलक चैत्य, राजा श्रेणिक तथा रानी

चिल्लणा का उल्लेख है। इसके बाद भगवान् महावीर तथा उनके गुणों का विस्तृत वर्णन है। तदनन्तर भगवान् के प्रथम शिष्य इन्द्रभूति गौतम, उनके गुण, शरीर आदि का विस्तृत परिचय है। इसके बाद 'इन्द्रभूति ने भगवान् से यों कहा' इस प्रकार के उल्लेख के साथ इस सूत्र में आने वाले प्रथम प्रश्न की शुरुआत होती है। वैसे तो इस सूत्र में अनेक प्रकार के प्रश्न व उनके उत्तर हैं किन्तु अधिक भाग स्वर्गों, सूर्यों, इन्द्रों, असुरकुमारों, असुरकुमारेन्द्रों, उनकी अग्रमहिषियों, उनके लोकपालों, नरकों आदि से सम्बन्धित है। कुछ प्रश्न एक ही समान हैं। उनके उत्तर पूर्ववत् समझ लेने का निर्देश किया गया है। कुछ स्थानों पर पञ्चवणा, जीवाम्बिम, नदी आदि के समान तद्-तद् विषयों को समझ लेने का भी उल्लेख किया गया है। वैसे देखा जाय तो प्रथम शतक विशेष महत्त्वपूर्ण है। आगे के शतकों में किसी न किसी रूप में प्रायः प्रथम शतक के विषयों की ही चर्चा की गई है। कुछ स्थानों पर अन्यतीर्थिकों के मत दिये गये हैं किन्तु उनका कोई विशेष नाम नहीं बताया गया है। इस भग में भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्यों की चर्चा भी आती है। उन्हें पार्श्वपश्य कहा गया है। इसमें श्रावको द्वारा की गई चर्चा भी आती है। श्राविका के रूप में तो एकमात्र जयती श्राविका की ही चर्चा दिखाई देती है। इस सूत्र में भगवान् महावीर के समकालीन मखलिपुत्र गोशाल के विषय में विस्तृत विवेचन है। गोशाल के कुछ सहायकों को 'पासस्थ' शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। चूर्णिकार ने इन्हें पार्श्वनाथ के अनुयायी कहा है।

प्रश्नकार गौतम

सूत्र के प्रारम्भ में जहाँ प्रश्नों की शुरुआत होती है वहाँ वृत्तिकार के मन में यह प्रश्न उठता है कि प्रश्नकार गौतम स्वयं द्वादशांगी के विधाता हैं, श्रुत के समस्त विषयों के ज्ञाता हैं तथा सब प्रकार के संशयों से रहित हैं। इतना ही नहीं, ये सर्वज्ञ के समान हैं तथा मति, श्रुत, अवधि एवं मनापर्याय ज्ञान के धारक हैं। ऐसी स्थिति में उनका सशययुक्त सामान्य जन की भांति प्रश्न पूछना कहाँ तक युक्तिसंगत है? इसका उत्तर वृत्तिकार इस प्रकार देते हैं।—

१. गौतम कितने ही अतिशययुक्त क्यों न हों, उनसे भूल होना असंभव नहीं क्योंकि आखिर वे हैं तो छद्मस्थ ही।

२. खुद जानते हुए भी अपने ज्ञान की अविस्मयिता के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं।

- ३ खुद जानते हुए भी अन्य भ्रजानियों के बोध के लिए पूछ सकते हैं ।
 - ४ शिष्यों को अपने वचन में विश्वास बैठाने के लिए पूछ सकते हैं ।
 - ५ सूत्ररचना की यही पद्धति है—शास्त्ररचना का इसी प्रकार का आचार है ।
- इन पांच हेतुओं में से अन्तिम हेतु विशेष युक्तियुक्त मालूम होता है ।

प्रश्नोत्तर

प्रथम शतक में कुछ प्रश्न व उनके उत्तर इस प्रकार हैं :—

प्रश्न—क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं वनस्पति जीवरूप हैं ? इन जीवों की आयु कितनी होती है ?

उत्तर—पृथ्वीकायरूप आदि जीव हैं और उनमें से पृथ्वीकायरूप जीवों की आयु कम से कम अन्तर्मुहूर्त व अधिक से अधिक बाईस हजार वर्ष की होती है । जलकाय के जीवों की आयु अधिक से अधिक सात हजार वर्ष, अग्निकाय के जीवों की आयु अधिक से अधिक तीन अहोरात्रि, वायुकाय के जीवों की आयु अधिक से अधिक तीन हजार वर्ष एवं वनस्पतिकाय के जीवों की आयु अधिक से अधिक दस हजार वर्ष की होती है । इन सब की कम से कम आयु अन्तर्मुहूर्त है ।

प्रश्न—पृथ्वीकाय यावत् वनस्पतिकाय के जीव कितने समय में श्वास लेते हैं ।

उत्तर—विविध समय में अर्थात् विविध रीति से श्वास लेते हैं ।

प्रश्न—क्या ये सब जीव आहार लेते हैं ?

उत्तर—हां, ये सभी जीव आहार लेते हैं ।

प्रश्न—ये सब जीव कितने समय में आहार ग्रहण करते हैं ?

उत्तर—ये सब जीव निरन्तर आहार ग्रहण करते हैं ।

ये जीव जिन पुद्गलों का आहार करते हैं वे काले, नीले, पीले, लाल एवं सफेद होते हैं । ये सब सुगंधी भी होते हैं और दुर्गंधी भी । स्वाद में सब प्रकार के स्वादों से युक्त होते हैं एवं स्पर्श में सब प्रकार के स्पर्शवाले होते हैं ।

इसी प्रकार के प्रश्न द्वीन्द्रिय, त्रिन्द्रिय एवं चतुरिन्द्रिय सम्बन्धी भी हैं ।

प्रश्न—जीव आत्मारभी हैं, परारभी हैं, उभयारभी हैं अथवा अनारभी हैं ?

उत्तर—कुछ जीव आत्मारभी भी हैं, परारभी भी हैं उभयारभी भी हैं तथा कुछ जीव आत्मारभी भी नहीं हैं, परारभी भी नहीं हैं और उभयारभी भी नहीं हैं किन्तु केवल अनारभी हैं ।

यहां आरम्भ का अर्थ आसन्नद्वारा सम्बन्धी प्रवृत्ति है। यतनारहित आचरण करने वाले समस्त जीव आरम्भी हो हैं। यतनारहित एव शास्त्रोक्त विधान के अनुसार आचरण करनेवाले जीव भी वैसे तो आरम्भी हैं किन्तु यतना की अपेक्षा से अनारम्भी हैं। सिद्ध आत्माएँ अशरीरी होने के कारण अनारम्भी ही हैं।

प्रश्न—क्या असयत अथवा अविरत जीव भी मृत्यु के बाद देव होते हैं ?

उत्तर—हां, होते हैं।

प्रश्न—यह कैसे ?

उत्तर—जिन्होंने भूख, प्यास, डार, मच्छर आदि के उपसर्ग अनिच्छा से भी सहे हैं वे वाणव्यन्तर नामक देवों की गति प्राप्त करते हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का अनिच्छा से भी पालन किया है इस प्रकार की कुलीन बालविषवाणं अथवा श्रद्धा आदि प्राणी देवगति प्राप्त करते हैं। जिन्होंने अनिच्छापूर्वक भी शीत, ताप आदि सहन किया है वे भी देवगति प्राप्त करते हैं।

प्रथम शतक के द्वितीय उद्देशक के प्रारम्भ में इस प्रकार का उपोद्घात है कि भगवान् महावीर राजगृह में आये तथा देशना दी। इसके बाद स्वकृत कर्म के वेदन की चर्चा है। जीव जिस किसी सुख अथवा दुःख का अनुभव करता है वह सब स्वकृत ही होता है, परकृत नहीं। इस कथन से ईश्वरादिकर्तृत्व का निरसन होता है।

देवगति

जो असयत हैं अर्थात् ऊपर-ऊपर से सयम के उग्र अनुष्ठानों का आचरण करने वाले हैं एव भीतर से केवल मान-पूजा-प्रतिष्ठा के ही भ्रमिलापी हैं वे मर कर कम से कम भवनवासी नामक देवगति में उत्पन्न होते हैं व अधिक से अधिक प्रेयेयक नामक विमान में देवरूप से उत्पन्न होते हैं। जो सयम की अधिकांशतया निर्दोष आराधना करते हैं वे कम से कम सौधमं नामक स्वर्ग में व अधिक से अधिक सर्वार्थसिद्ध नामक विमान में देव होते हैं। जिन्होंने सयम की विराधना की हो अर्थात् संयम का दूषित ढंग से पालन किया हो वे कम से कम भवनवासी देवयोनि में व अधिक से अधिक सौधमं देवलोक में जन्म ग्रहण करते हैं। जो श्रावकधर्म का अधिकांशतया निर्दोष ढंग से पालन करते हैं वे कम से कम सौधमं देवलोक में व अधिक से अधिक अच्युत विमान में देवरूप से उत्पन्न होते हैं। जिन्होंने श्रावकधर्म का दूषित ढंग से पालन किया हो वे कम से कम भवनवासी व अधिक

से अधिक ज्योतिष्क देव होते हैं। जो जोव असंज्ञी हैं अर्थात् मन-रहित हैं वे परवशता के कारण दुःख सहन कर भवनवासी देव होते हैं अथवा वाणभ्यन्तर की गति प्राप्त करते हैं। तापस लोग अर्थात् जो जिनप्रवचन का पालन करने वाले नहीं हैं वे घोर तप के कारण कम से कम भवनवासी एवं अधिक से अधिक ज्योतिष्क देवों की गति प्राप्त करते हैं। जो कादणिक हैं अर्थात् बहुरूपादि द्वारा दूसरों को हँसाने वाले हैं वे केवल बहिरूप से जैन सयम की धाराधना कर कम से कम भवनवासी एवं अधिक से अधिक सौचर्म देव होते हैं। चरक अर्थात् जोर से आवाज लगाकर भिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रिदही, लमोटधारी तथा परित्रावक अर्थात् कपिलमुनि के शिष्य कम से कम भवनवासी देव होते हैं एवं अधिक से अधिक ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग तक पहुँचते हैं। किंत्विधिक अर्थात् वाद्यतयार जैन सयम की साधना करते हुए भी जो ज्ञान का, ज्ञानी का, धर्माचार्य का, साधुओं का भवशुभावदाने निन्दा करने वाले हैं वे कम से कम भवनवासी देव होते हैं एवं अधिक से अधिक सातक नामक स्वर्ग तक पहुँचते हैं। जिनधार्यानुयायी तिर्यञ्च अर्थात् गाय, बैल, घोड़ा आदि कम से कम भवनवासी देवरूप से उत्पन्न होते हैं एवं अधिक से अधिक सातक से भी आगे बढ़े हुए सहस्रार नामक स्वर्ग तक जाते हैं। टुटिकार ने बताया है कि तिर्यञ्च भी अपनी मर्यादा के अनुसार आवश्यकता का पालन कर सकते हैं। आजीविक अर्थात् आजीविक भक्त के अनुयायी कम से कम भवनवासी देव होते हैं एवं अधिक से अधिक सहस्रार से भी आगे बढ़े हुए अच्युत नामक स्वर्ग तक जा सकते हैं। आश्रियाणिक अर्थात् जो जैन वेपथ्वारी होते हुए भी मत्त, तप्त, वशीकरण आदि का प्रयोग करने वाले हैं, सिर पर विभूति अर्थात् दासक्षेप डालने वाले हैं, प्रतिष्ठा के लिए निमित्तधाराज आदि का उपयोग करने वाले हैं वे कम से कम भवनवासी देव होते हैं एवं अधिक से अधिक अच्युत नामक स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्णिगी अर्थात् केवल जैन वेप धारण करने वाले सम्यग्दर्शनादि से ग्रह साधु कम से कम भवनवासी देवरूप से उत्पन्न होते हैं व अधिक से अधिक द्वैवेयक विद्यान में देव बनते हैं। वह सब देवगति प्राप्त होने की अवस्था में ही समस्ता चाहिए, अनिवार्य रूप में अर्थात् सामान्य नियम के तौर पर नहीं।

उपयुक्त उल्लेख में महावीर के समकालीन आजीविकों, वैदिक परम्परा के तापसों एवं परित्रावकों तथा जैन श्रमण श्रमणियों एवं श्रावक आदिकानों का निर्देश है। इसमें केवल एक बौद्ध परम्परा के भिक्षुओं का कोई नामनिर्देश नहीं है। ऐसा

क्यों ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। यह भी विचारणीय है कि जो केवल जैन वेपधारी हैं व बाह्यतया जैन अनुष्ठान करने वाले हैं किन्तु वस्तुतः सम्यग्दर्शनरहित हैं वे ऊँचे से ऊँचे स्वर्ग तक कैसे पहुँच सकते हैं जबकि उसी प्रकार के अन्य वेपधारी मिथ्यादृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तात्पर्य यह जान पड़ता है कि जैन बाह्य आचार को कठिनाता और उग्रता अन्य श्रमणों और परिव्राजकों की अपेक्षा अधिक समयप्रधान थी जिसमें हिंसा आदि पापाचार को बाह्यरोति से समाचना कम थी। अतएव दर्शनविशुद्धि न होने पर भी अन्य मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा जैनश्रमणों को उच्च स्थान दिया गया है।

काक्षामोहनीय

निर्ग्रन्थ श्रमण काक्षामोहनीय कर्म का किस प्रकार वेदन करते हैं—अनुभव करते हैं। इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार ने आगे बताया है कि ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, चारित्रान्तर, लिङ्गान्तर, प्रवचनान्तर, प्रावचनिकान्तर, कल्पान्तर, मार्गान्तर, मतान्तर, भगान्तर, नयान्तर, नियमान्तर एवं प्रमाणान्तररूप कारणों से शक्त, काक्षित, विचिकित्सित, बुद्धिभेद तथा चित्त की कलुषितता को प्राप्त निर्ग्रन्थ श्रमण काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। इन कारणों की व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की है —

ज्ञानान्तर—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय व केवल रूप पाँच ज्ञानों—ज्ञान के प्रकारों के विषय में शका करना।

दर्शनान्तर—चक्षुर्दर्शन, अवक्षुर्दर्शन आदि दर्शन के अवान्तर भेदों के विषय में श्रद्धा न रखना अथवा सम्यक्स्वरूप दर्शन के औपशमिकादि भेदों के विषय में शका करना।

चारित्रान्तर—सामायिक, छेदोपस्थापनीय आदि रूप चारित्र के प्रति सशय रखना।

प्रवचनान्तर—चतुर्थाय एवं पञ्चयाम के भेद के विषय में शका करना।

प्रावचनिकान्तर—प्रावचनिक अर्थात् प्रवचन का ज्ञाता। प्रावचनिकों के भिन्न-भिन्न आचार-प्रकारों के प्रति शका करना।

कल्पान्तर—कल्प अर्थात् आचार । आचार के सचेलकत्व, अचेलकत्व आदि भेदों के प्रति सशय रखना ।

मार्गान्तर—मार्ग अर्थात् परम्परा से चली आने वाली सामाचारी । विविध प्रकार की सामाचारी के विषय में अश्रद्धा रखना ।

मतान्तर—परम्परा से चले आने वाले मत-मतान्तरों के प्रति अश्रद्धा रखना ।

नियमान्तर—एक नियम के अन्तर्गत अन्य नियमान्तरों के प्रति अविश्वास रखना ।

प्रमाणान्तर—प्रत्यक्षरूप एक प्रमाण के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों के प्रति विश्वास न रखना ।

इसी प्रकार अन्य कारणों के स्वरूप के विषय में भी समझ लेना चाहिए ।

रोह बनगार के इस प्रश्न के उत्तर में कि जीव पहले है या अजीव, भगवान् ने बताया है कि इन दोनों में से अमुक पहले है और अमुक बाद में, ऐसा कोई क्रम नहीं है । ये दोनों पदार्थ शाश्वत हैं—नित्य हैं ।

लोक का आधार

गौतम के इस प्रश्न के उत्तर में कि समग्र लोक किसके आधार पर रहा हुआ है, भगवान् ने बताया है कि आकाश के आधार पर वायु, वायु के आधार पर समुद्र, समुद्र के आधार पर पृथ्वी तथा पृथ्वी के आधार पर समस्त त्रस एव स्यावर जीव रहे हुए हैं । समस्त अजीव जीवों के आधार पर रहे हुए हैं । लोक का ऐसा आधार-आशेष भाव है, यह किस आधार पर कहा जा सकता है ? इसके उत्तर में निम्न उदाहरण दिया गया है —

एक बड़ी मशक में हवा भर कर ऊपर से बांध दी जाय । बाद में उसे बीच से बांध कर ऊपर का मुँह खोल दिया जाय । इससे ऊपर के भाग की हवा निकल जायगी । फिर उस खाली भाग में पानी भर कर ऊपर से मुँह बांध दिया जाय व बीच की गाँठ खोल दी जाय । इससे ऊपर के भाग में भरा हुआ पानी नीचे गरी हुई हवा के आधार पर टिका रहेगा । इसी प्रकार लोक पवन के आधार पर रहा हुआ है । अथवा जैसे कोई मनुष्य अपनी कमर पर हवा से भरी हुई मशक बाँध कर पानी के ऊपर तैरता रहता है, हूबता नहीं उसी प्रकार वायु के आधार पर समग्र लोक टिका हुआ है । इन उदाहरणों की परीक्षा आसानी से की जा सकती है ।

पार्श्वपत्य

पार्श्वनाथ की परम्परा के श्रमणों अर्थात् पार्श्वपत्यों द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्न प्रस्तुत सूत्र में संगृहीत हैं। कालासवेसियपुत्त नामक पार्श्वपत्य भगवान् महावीर के शिष्यों से कहते हैं कि हे स्थविरो ! आप लोग सामायिक नहीं जानते, सामायिक का अर्थ नहीं जानते, प्रत्याख्यान नहीं जानते, प्रत्याख्यान का अर्थ नहीं जानते, संयम नहीं जानते, संयम का अर्थ नहीं जानते, सवर व सवर का अर्थ नहीं जानते, विवेक व विवेक का अर्थ नहीं जानते, व्युत्सर्ग व व्युत्सर्ग का अर्थ नहीं जानते। यह सुन कर महावीर के शिष्य कालासवेसियपुत्त से कहते हैं कि हे आर्य ! हम लोग सामायिक आदि व सामायिक आदि का अर्थ जानते हैं। यह सुन कर पार्श्वपत्य अनंगार ने उन स्थविरो से पूछा कि यदि आप लोग यह सब जानते हैं तो बताइए कि सामायिक आदि क्या है व सामायिक आदि का अर्थ क्या है ? इसका उत्तर देते हुए वे स्थविर कहने लगे कि अपनी आत्मा सामायिक है व अपनी आत्मा ही सामायिक का अर्थ है। इसी प्रकार आत्मा ही प्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान का अर्थ है, इत्यादि। यह सुन कर पार्श्वपत्य अनंगार ने पूछा कि यदि ऐसा है तो फिर आप लोग क्रोध, मान, माया व लोभ का त्याग करने के बाद इनकी गहर्हा—निन्दा क्यों करते हैं ? इसके उत्तर में स्थविरो ने कहा कि समय के लिए हम क्रोधादि की गहर्हा करते हैं। यह सुन कर कालासवेसियपुत्त ने पूछा कि गहर्हा समय है या अगहर्हा ? स्थविरो ने कहा कि गहर्हा समय है, अगहर्हा समय नहीं। गहर्हा समस्त दोषों को दूर करती है एवं उसके द्वारा हमारी आत्मा समय में स्थापित होती है। इससे आत्मा में समय का उपचय अर्थात् संग्रह होता है। यह सब सुन कर कालासवेसियपुत्त को सतोष हुआ और उन्होंने महावीर के स्थविरो को वंदन किया, नमन किया व यह स्वीकार किया कि सामायिक से लेकर व्युत्सर्ग तथा गहर्हा तक के सब पदों का मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है। मैंने इस विषय में ऐसा विवेचन भी नहीं सुना है। इन सब पदों का मुझे ज्ञान नहीं है, अभिगम नहीं है अतः ये सब पद मेरे लिए अदृष्ट हैं, अभ्रुतपूर्वं हैं, अस्मृतपूर्वं हैं, अविज्ञात हैं, अव्याकृत हैं, अपृथक्कृत हैं, अनुद्धत हैं, अनवधारित हैं। इसीलिए जैसा आपने कहा वैसी मुझे धृष्टा न थी, प्रतीति न थी, रुचि न थी। अब आपकी बताई हुई सारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं एवं वैसी ही मेरी धृष्टा, प्रतीति व रुचि हो गई है। मैं कह कर कालासवेसियपुत्त ने उन स्थविरो की परम्परा में मिल जाने का अपना विचार व्यक्त किया। स्थविरो

की अनुमति से वे उनमें मिल गये एवं नग्नभाव, मुडभाव, अस्नान, अर्दंतधावन, अछन्न, अनुपानहता (जूते का त्याग), भूमिश्चव्या, ब्रह्मचर्यवास, केशलोच, भिक्षाग्रहण आदि नियमों का पालन कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए ।

इस उल्लेख से यह स्पष्ट मालूम होता है कि श्रमण भगवान् महावीर व श्रमण भगवान् पार्श्वनाथ की परम्पराओं के बीच विशेष भेद था । इनके साधु एक-दूसरे की मान्यताओं से अपरिचित थे । इनमें परस्पर वदनव्यवहार भी न था । सूत्रकृतांग के बीरस्तुति अध्ययन में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान् महावीर ने छीत्याग एवं रात्रिभोजनविरमण रूप दो नियम नये बढ़ाये थे ।

पाँचवें शतक में भी पार्श्वपितृ स्थविरो की चर्चा आती है । उसमें यह बताया गया है कि पार्श्वपितृ भगवान् महावीर के पास आकर बिना वदना-नमस्कार किये ही अथवा अन्य किसी प्रकार से विनय का भाव दिखाये बिना ही उनसे पूछते हैं कि असंख्य लोक में रात्रि व दिवस अनन्त होते हैं प्रथवा परिमित ? भगवान् दोनों विकल्पो का उत्तर हाँ में देते हैं । इसका अर्थ यह है कि असंख्य लोक में रात्रि व दिवस अनन्त भी होते हैं और परिमित भी । तब वे पार्श्वपितृ भगवान् से पूछते हैं कि यह कैसे ? इसके उत्तर में महावीर कहते हैं कि आपके पुरुषादानीय पार्श्व अर्हत् ने लोक को शाश्वत कहा है, अनादि कहा है, अनन्त कहा है तथा परिमित भी कहा है । इसलिए उसमें रात्रि-दिवस अनन्त भी होते हैं तथा परिमित भी । यह सुनकर उन पार्श्वपितृओं ने भगवान् महावीर को सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी के रूप में पहचाना, उन्हें वन्दना-नमस्कार किया एव उनकी परम्परा को स्वीकार किया ।

इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि भगवान् महावीर व पार्श्वनाथ एक ही परम्परा के तीर्थंकर हैं, यह तथ्य पार्श्वपितृओं को ज्ञात न था ।

इसी प्रकार का एक उल्लेख नवें शतक में भी आता है । गाणेश नामक पार्श्वपितृ अनंगार ने बिना वदना-नमस्कार किये ही भगवान् महावीर से नरकादि विषयक कुछ प्रश्न पूछे जिनका महावीर ने उत्तर दिया । इसके बाद ही गाणेश ने भगवान् को सर्वज्ञ-सर्वदर्शी के रूप में पहचाना । इसके पूर्व उन्हें इस बात का पता न था अथवा निश्चय न था कि महावीर तीर्थंकर हैं, केवली हैं ।

वनस्पति ऋषि

शतक सातवें व आठवें में वनस्पतिसम्बन्धी विवेचन है । सातवें शतक के प्रतीय उद्देशक में बताया गया है कि वनस्पतिकाय के जीव किस ऋतु में अधिक

से अधिक आहार ग्रहण करते हैं व किस ऋतु में कम से कम आहार लेते हैं ? प्रावृट्ऋतु में अर्थात् श्रावण-भाद्रपद में तथा वर्षाऋतु में अर्थात् आश्विन-कार्तिक में वनस्पतिकायिक जीव अधिक से अधिक आहार लेते हैं । शरदऋतु, हेमन्तऋतु, वसन्तऋतु एवं शीष्मऋतु में इनका आहार उत्तरोत्तर कम होता जाता है अर्थात् शीष्मऋतु में वनस्पतिकायिक जीव कम से कम आहार ग्रहण करते हैं । यह कथन वर्तमान विज्ञान की दृष्टि से विचारणीय है । इसी उद्देशक में आगे बताया गया है कि भालू आदि प्रनन्त जीववाले वनस्पतिकायिक हैं । यहाँ मूल में 'आलुम' शब्द का प्रयोग किया गया है । यह आलु अथवा आलुक नामक वनस्पति वर्तमान में प्रचलित आलू से मिलती-जुलती एक भिन्न प्रकार की वनस्पति मालूम पड़ती है क्योंकि उस समय भारत में आलू को खेती होती थी अथवा नहीं, यह निश्चित नहीं है । प्रसंगवशात् यह कहना भी अनुचित न होगा कि भालू मूगफली की ही तरह डालियो पर लगने के कारण कदमूल में नहीं गिने जा सकते । भगवान् ऋषभदेव के जमाने में युगलिक लोग कदाहारो-मूलाहारो होते थे फिर भी वे स्वर्ग में जाते थे । क्या वे कद और मूल वर्तमान कद व मूल से भिन्न तरह के होते थे ? वस्तुतः सद्गति का सबब मूलगुणों के पालन से अर्थात् जीवनशुद्धि से है, न कि कदादि के भक्षण और अभक्षण से ।

जीव की समानता

सातवें शतक के आठवें उद्देशक में भगवान् ने बताया है कि हाथी और कुशु का जीव समान है । विशेष वर्णन के लिए सूत्रकार ने रायपसेणइज सूत्र देखने की सूचना दी है । रायपसेणइज में कैशिकुमार भ्रमण ने राजा पण्डी के साथ आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व के विषय में चर्चा की है । उस प्रसंग पर एक प्रश्न के उत्तर में दीपक के प्रकाश का उदाहरण देकर हाथी और कुशु के जीव की समानता समझाई गई है । इससे जीव की सकुचन-प्रसारणशीलता सिद्ध होती है ।

केवली

छठे शतक के दसवें उद्देशक में एक प्रश्न है कि क्या केवली इन्द्रियों द्वारा जानता है, देखता है ? उत्तर में बताया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होता । अठारहवें शतक के सातवें उद्देशक में एक प्रश्न है कि जब केवली के शरीर में यक्ष का आवेश आता है तब क्या वह अन्यतीर्थिकों के कथनानुसार दो मापाएँ—असत्य

और सत्यासत्य बोलता है ? इसका उत्तर देते हुए बताया गया है कि अन्य-
तीर्थिकों का यह कथन मिथ्या है। केवली के शरीर में यक्ष का आवेश नहीं
आता अतः यक्ष के आवेश से आवेष्टित होकर वह इस प्रकार की दो भाषाएं नहीं
बोलता। केवली सदा सत्य और असत्यमूषा—इस प्रकार की दो भाषाएं
बोलता है।

श्वासोच्छ्वास .

द्वितीय शतक के प्रथम उद्देशक में प्रश्न है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय
और पंचेन्द्रिय जीवों की तरह क्या पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय जीव भी
श्वासोच्छ्वास लेते हैं ? उत्तर में बताया गया है कि हा, लेते हैं। क्या वायुकाय
के जीव भी वायुकाय की ही श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते हैं ? हा, वायुकाय
के जीव भी वायुकाय की ही श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। यहां पर
वृत्तिकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो वायुकाय श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण
किया जाता है वह चेतन नहीं अपितु जड अर्थात् पुद्गलरूप होता है। उसकी
स्वतन्त्र वर्णना होती है जिन्हें श्वासोच्छ्वास वर्णना कहते हैं।

जमालि-चरित

नवें शतक के तृतीसवें उद्देशक में जमालि का पूरा चरित्र है। उसमें उसे
आह्वाणकुडग्राम से पश्चिम में स्थित क्षत्रियकुडग्राम का निवासी क्षत्रियकुमार बताया
गया है तथा उसके माता-पिता का नाम नहीं दिया गया है। भगवान् महावीर
के उसके नगर में आने पर वह उनके दर्शन के लिए गया एवं बोध प्राप्त कर
भगवान् का शिष्य बना। बाद में उसका भगवान् के अमुक विचारों से विरोध
होने पर उनसे अलग हो गया। इस पूरे वर्णन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है
कि जमालि महावीर का जामाता या अथवा उनकी कन्या से उसका विवाह हुआ
था। जब वह दीक्षा ग्रहण करता है तब रजोहरण व पडिग्गह अर्थात् पात्र ये
दो उपकरण ही लेता है। मुहपत्ती आदि किन्हीं भी अन्य उपकरणों का इनके
साथ उल्लेख नहीं है। जब जमालि भगवान् से अलग होता है और उनके अमुक
विचारों से भिन्न प्रकार के विचारों का प्रचार करता है तब वह अपने धाप
को जिन एवं केवली कहता है तथा महावीर के अन्य छद्मस्थ शिष्यों से खुद को
भिन्न मानता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 'जिन' और 'केवली'
शब्द का प्रयोग उस समय के विचारक किस ढंग से करते थे। महावीर से

अलग होकर अपनी मित्र विचारधारा का प्रचार करने वाला गोशालक भी महावीर से यही कहता था कि मैं जिन हूँ, केवली हूँ एव आपके शिष्य गोशालक से मित्र हूँ। जब जमालि यो कहता है कि अब मैं जिन हूँ, केवली हूँ तब महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम जमालि से कहते हैं कि केवली का ज्ञान-दर्शन तो पर्वतादि से निरुद्ध नहीं होता। यदि तुम सचमुच केवली अथवा जिन हो तो मेरे इन दो प्रश्नों के उत्तर दो—यह लोक शाश्वत है अथवा अशाश्वत ? यह जीव शाश्वत है अथवा अशाश्वत ? ये प्रश्न सुनकर जमालि निरुत्तर हो गया। यह देख कर भगवान् महावीर जमालि से कहने लगे कि मेरे अनेक शिष्य जो कि छद्मस्थ हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। फिर भी वे तुम्हारी तरह यो नहीं कहते कि हम जिन हैं, अरिहत हैं, केवली हैं। अन्त में जब जमालि मुश्रु को प्राप्त होता है तब गौतम भगवान् से पूछते हैं कि आपका जमालि नामक कुशिष्य मरकर किस गति में गया ? इसका उत्तर देते हुए महावीर कहते हैं कि मेरा कुशिष्य अनगार जमालि मरकर अवधम जाति की देवगति में गया है। वह ससार में धूमता-धूमता अन्त में सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा।

शिवराजर्षि

ग्यारहवें शतक के नवें उद्देशक मे हत्तिनागपुर के राजा शिव का वर्णन है। इस राजा को इतिहास की दृष्टि से देखा जाय अथवा केवल दत्तकथा की दृष्टि से, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। इसके सामत राजा भी थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कोई विशिष्ट राजा रहा होगा। इसे तापस होने की इच्छा होती है अतः अपने पुत्र शिवभद्र को गद्दी पर बैठाकर स्वयं दिशाप्रोक्षक परम्परा की दीक्षा स्वीकार करने के लिए गंगा के किनारे रहने वाले वानप्रस्थ तापसी के पास आता है एव उनसे दीक्षा लेता है। दीक्षा लेते ही वह निरंतर पष्ठ तप करते रहने की प्रतिज्ञा करता है। इस तप के साथ वह रोज आतापनाभूमि पर आतापना लेता है। उसकी नित्य की चर्चा इस प्रकार बताई गई है पष्ठ तप के पारणा के दिन वह आतापना-भूमि से उतर कर नीचे आता है, बुल की छाल के कपड़े पहनता है, अपनी क्षोपड़ी में आता है फिर किंठिण अर्थात् वास का पात्र एव सकाश्य—सकायिक अर्थात् कावड ग्रहण करता है। बाद में पूर्वदिशा का प्रोक्षण (पानी का छिड़काव) करता है एवं 'पूर्वदिशा के सोम महाराज धर्म-साधना में प्रवृत्त शिवराज की रक्षा करें व पूर्व में रहे हुए कद, मूल, पत्र, पुष्प, फल आदि लेने की

अनुमति दें' यो कहकर पूर्व में जाकर कदादि से अपना कावड भरता है। बाद में शाखा, कुश, समिधा, पत्र आदि लेकर अपनी भोपड़ी में आता है। आकर कावड आदि रखकर वेदिका को साफ कर पानी व गोबर से पुताई करता है। बाद में हाथ में शाखा व कलश लेकर गगनदी में उतरता है, स्नान करता है, देवकर्म-पितृकर्म करता है, शाखा व पानी से भरा कलश लेकर अपनी भोपड़ी में आता है, कुश आदि द्वारा वेदिका बनाता है, अग्नि को घिसकर अग्नि प्रकट करता है, समिधा आदि जलाता है व अग्नि को दाहिनी ओर निम्नोक्त सात वस्तुएं रखता है सकथा (तापस का एक उपकरण), वल्कल, ठाण अर्थात् दीप, शय्योपकरण, कमंडल, दड और सातवा वह खुद। तदनंतर मधु, घी और चावल अग्नि में होम करता है, चरुबलि तैयार करता है, चरुबलि द्वारा वैश्वदेव बनाता है, अतिथि की पूजा करता है और बाद में भोजन करता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा के यम महाराज की, पश्चिम दिशा के वरुण महाराज की एवं उत्तर दिशा के वैश्रमण महाराज की अनुमति लेकर उपर्युक्त सब क्रियाएँ करता है।

ये शिवराजर्षि यो कहते थे कि यह पृथ्वी सात द्वीप व सात समुद्रवाली है। इसके बाद कुछ नहीं है। जब इन्हें भगवान् महावीर के आगमन का पता लगता है तब ये उनके पास जाकर उनका उपदेश सुनकर उनके शिष्य हो जाते हैं। ग्यारह अंग पढ़कर अन्त में निर्वाण प्राप्त करते हैं।

परिव्राजक तापस

जैसे इस सूत्र में कई तापसों का वर्णन आता है वैसे ही औपपातिक सूत्र में परिव्राजक तापसों के अनेक प्रकार बताये गये हैं, यथा - अग्निहोत्रीय, पोत्तिय—लुगी पहनने वाले, कोत्तिय—जमीन पर सोने वाले, जन्नई—यज्ञ करने वाले, हुबउट्टु—कुडी रखने वाले श्रमण, दतुक्खलिय—दांतों से कच्चे फल खाने वाले, उम्मज्जग—केवल हुबकी लगाकर स्नान करने वाले, समज्जग—बार बार हुबकी लगाकर स्नान करने वाले, निमज्जग—स्नान के लिए पानी में लंबे समय तक पड़े रहने वाले, सपक्खालग—शरीर पर मिट्टी घिस कर स्नान करने वाले, दक्खिणकूलग—गंगा के दक्षिणी किनारे रहने वाले, उत्तरकूलग—गंगा के उत्तरी किनारे रहने वाले, सखघमग—अतिथि को खाने के लिए निमन्त्रित करने के हेतु शाख फूँकने वाले, कूलघमग—किनारे पर खड़े रह कर अतिथि के लिए आवाज लगाने वाले, मियलुद्धय—भुगलुब्बक, हस्तितापस—हाथी को मार कर उससे जीवन-निर्वाह करने वाले, उट्टक—दड ऊँचा रखकर फिरने वाले, दिशाप्रोक्षक—पानी द्वारा

दिशा का प्रोक्षणकर फल लेने वाले, बल्कवासी—बल्कल पहनने वाले, बेलवासी—कपडा पहनने वाले, बेलवासी—समुद्र-तट पर रहने वाले, जलवासी—पानी में बैठे रहने वाले, बिलवासी—बिलो में रहने वाले, बिना स्नान किए न खाने वाले, वृक्षमूलिक—वृक्ष के मूल के पास रहने वाले, जलभक्षी—केवल पानी पीने वाले, वायुभक्षी—केवल हवा खाने वाले, शैवालभक्षी, मूलाहारी, कदाहारी, त्वगाहारी फलाहारी, पुष्पाहारी, बीजाहारी, पंचाग्नि तपने वाले आदि। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि ये कदाहारी तापस भी मर कर स्वर्ग में जाते हैं।

व्याख्याप्रज्ञप्ति में शिवराजपि की ही तरह स्कंदक, तामिल, पूरण, पुद्गल आदि तापसों का भी वर्णन आता है। इसमें दानामा और प्राणामा रूप दो तापसी दीक्षाओं का भी उल्लेख है। दानामा अर्थात् भिक्षा लाकर दान करने के आचारवालो प्रव्रज्या और प्राणामा अर्थात् प्राणिमान को प्रणाम करते रहने की प्रव्रज्या। इन तापसों में से कुछ ने स्वर्ग प्राप्त किया है तथा कुछ ने इन्द्रपद भी पाया है। इससे यह फलित होता है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए कष्टमय तप की आवश्यकता है न कि यज्ञयागादि की। यह बताने के लिए प्रस्तुत सूत्र में बार-बार देवों व असुरों का वर्णन दिया गया है। इसी दृष्टि से सूत्रकार ने देवासुर सग्राम का वर्णन भी किया है। इस सग्राम में देवेन्द्र शक्र से भयभीत हुआ असुरेन्द्र चमर भगवान् महावीर की शरण में जाने के कारण बच जाता है। यह सग्राम वैदिक देवासुर सग्राम का अनुकरण प्रतीत होता है। सग्राम का जो कारण बताया गया है वह अत्यन्त विलक्षण है। इससे यह भी फलित होता है कि इन्द्र जैसा सबल एवं समर्थ व्यक्ति भी किस प्रकार कार्पायिक वृत्तियों का शिकार बनकर पापमय प्राणी की भाँति आचरण करने लगता है। स्वर्ग की जो घटनाएँ बार-बार आती हैं उन्हें पढ़ने से यह मालूम होता है कि स्वर्ग के प्राणी कितने अधम, चोर, असदाचारी एवं कलहप्रिय होते हैं। इन सब घटनाओं का अभीष्ट अर्थ यही है कि स्वर्ग वाछनीय नहीं है अपितु मोक्ष वाछनीय है। शुद्ध सयम का फल निर्वाण है जबकि दूषित सयम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का कारण यज्ञादि न होकर अहिंसाप्रधान आचरण ही है। स्वर्ग भी निर्वर्णप्राप्ति में एक बाधा है जिसे दूर करना आवश्यक है। इस प्रकार जैन निर्गन्धों ने स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष को प्रतिष्ठित कर हिंसा अथवा भोग के वजाय अहिंसा अथवा त्याग की प्रतिष्ठा की है।

स्वर्ग

स्वर्ग के वर्णन में बल्ल, अलकार, ग्रंथ, पात्र, प्रतिभाएँ आदि उल्लिखित हैं।

विमानों की रचना में विविध रत्नों, मणियों एवं अन्य बहुमूल्य पदार्थों का उपयोग बताया गया है। इसी प्रकार स्तम्भ, वेदिका, छप्पर, द्वार, खिडकी, झूला, खूंटो आदि का भी उल्लेख किया गया है। ये सब चीजें स्वर्ग में कहा से आती हैं ? क्या यह इसी संसार के पदार्थों की कल्पित नकल नहीं है ? स्वर्ग लौकिक आनन्दोपभोग एवं विषयविलास की उत्कृष्टतम सामग्री की उत्तम कल्पना का श्रेष्ठतम नमूना है।

भगवान् महावीर के समय में एक मान्यता यह थी कि युद्ध करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। व्याख्याप्रज्ञप्ति (शतक ७, उद्देशक १) में इस सम्बन्ध में बताया गया है कि सग्राम करने वाले को सग्राम करने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता अपितु न्यायपूर्वक सग्राम करने के बाद जो सग्रामकर्ता अपने दुष्कृत्यों के लिए पश्चात्ताप करता है तथा उस पश्चात्ताप के कारण जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वह स्वर्ग में जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सग्राम करने से किसी को स्वर्ग मिल जाता है। गीता (अध्याय २, श्लोक ३७) के 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्' का रहस्योद्घाटन व्याख्याप्रज्ञप्ति के इस कथन में कितने सुंदर ढंग से किया गया है।

देवभाषा

महावीर के समय में भाषा के सम्बन्ध में भी बहुत मिथ्याधारणा फैली हुई थी। अमुक भाषा देवभाषा है और अमुक भाषा अपभ्रष्ट भाषा है तथा देवभाषा बोलने से पुण्य होता है और अपभ्रष्ट भाषा बोलने से पाप होता है, इस प्रकार की मान्यता ने लोगों के दिलों में घर कर रखा था। भगवान् महावीर ने स्पष्ट कहा कि भाषा का पुण्य व पाप से कोई सम्बन्ध नहीं है। भाषा तो केवल बोल-चाल के व्यवहार का एक साधन अर्थात् माध्यम है। मनुष्य चाहे कोई भी भाषा बोले, यदि उसका चरित्र—आचरण शुद्ध होगा तो उसके जीवन का विकास होगा। व्याख्याप्रज्ञप्ति के पाचवें शतक के चौथे उद्देशक में यह बताया गया है कि देव अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। देवों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में अर्धमागधी भाषा विशिष्ट है यद्यपि यहाँ यह प्रतिपादित नहीं किया गया है कि अर्धमागधी भाषा बोलने से पुण्य होता है अथवा जीवन की शुद्धि होती है। वैदिकों एवं जैनों की तरह अन्य सम्प्रदायवाले भी देवों की विशिष्ट भाषा मानते हैं। ईसाई देवों की भाषा हिब्रू मानते हैं जबकि मुसलमान देवों की भाषा अरबी मानते हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक सम्प्रदायवाले अपने-अपने शास्त्र की भाषा को देवभाषा कहते हैं।

दिशा का प्रोक्षणकर फल लेने वाले, बल्कवासी—बल्कल पहनने वाले, चेलवासी—कपडा पहनने वाले, वेलवासी—समुद्र-तट पर रहने वाले, जलवासी—पानी में बैठे रहने वाले, बिलवासी—बिलो में रहने वाले, बिना स्नान किए न खाने वाले, घुक्षपूलिक—घुक्ष के मूल के पास रहने वाले, जलमग्नी—केवल पानी पीने वाले, वायुमग्नी—केवल हवा खाने वाले, शैवालमग्नी, मूलाहारी, कदाहारी, त्वगाहारी फलाहारी, पुष्पाहारी, बीजाहारी, पंचाग्नि तपने वाले आदि । यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि ये कदाहारी तापस भी मर कर स्वर्ग में जाते हैं ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति में शिवराजर्षि की ही तरह स्कंदक, तामिल, पूरण, पुद्गल आदि तापसों का भी वर्णन आता है । इसमें दानामा और प्राणामा रूप दो तापसों की क्षात्रों का भी उल्लेख है । दानामा अर्थात् भिक्षा लाकर दान करने के आचारवाली प्रव्रज्या और प्राणामा अर्थात् प्राणिमात्र को प्रणाम करते रहने की प्रव्रज्या । इन तापसों में से कुछ ने स्वर्ग प्राप्त किया है तथा कुछ ने इन्द्रपद भी पाया है । इससे यह फलित होता है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए कष्टमय तप की आवश्यकता है न कि यज्ञयागादि की । यह बताने के लिए प्रस्तुत सूत्र में बार-बार देवों व असुरों का वर्णन दिया गया है । इसी दृष्टि से सूत्रकार ने देवासुर सग्राम का वर्णन भी किया है । इस सग्राम में देवेन्द्र शक्र से भयभीत हुआ असुरेन्द्र चमर भगवान् महावीर की शरण में जाने के कारण बच जाता है । यह सग्राम वैदिक देवासुर सग्राम का अनुकरण प्रतीत होता है । सग्राम का जो कारण बताया गया है वह अत्यन्त विलक्षण है । इससे यह भी फलित होता है कि इन्द्र जैसा सबल एवं समर्थ व्यक्ति भी किस प्रकार कापायिक वृत्तियों का शिकार बनकर पामर प्राणी की भाँति आचरण करने लगता है । स्वर्ग की जो घटनाएँ बार-बार आती हैं उन्हें पढ़ने से यह मालूम होता है कि स्वर्ग के प्राणी कितने अधम, चोर, असदाचारी एवं कलहप्रिय होते हैं । इन सब घटनाओं का अभीष्ट अर्थ यही है कि स्वर्ग वाछनीय नहीं है अपितु मोक्ष वाछनीय है । शुद्ध समय का फल निर्वाण है जबकि दूषित समय से स्वर्ग की प्राप्ति होती है । स्वर्ग का कारण यज्ञादि न होकर अहिंसाप्रधान आचरण ही है । स्वर्ग भी निर्वाणप्राप्ति में एक बाधा है जिसे दूर करना आवश्यक है । इस प्रकार जैन निर्गन्थों ने स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष को प्रतिष्ठित कर हिंसा अथवा भोग के वजाय अहिंसा अथवा त्याग की प्रतिष्ठा की है ।

स्वर्ग

स्वर्ग के वर्णन में वज्र, अलंकार, ग्रथ, पान, प्रतिमाएँ आदि उल्लिखित हैं ।

विमानों की रचना में विविध रत्नों, मणियों एवं अन्य बहुमूल्य पदार्थों का उपयोग बताया गया है। इसी प्रकार स्तम्भ, वेदिका, छप्पर, द्वार, खिडकी, झूला, खूँटो आदि का भी उल्लेख किया गया है। ये सब चीजें स्वर्ग में कहा से आती हैं ? क्या यह इसी संसार के पदार्थों की कल्पित नकल नहीं है ? स्वर्ग लौकिक आनन्दोपभोग एवं विषयविलास को उत्कृष्टतम सामग्री को उच्चतम कल्पना का श्रेष्ठतम नमूना है।

भगवान् महावीर के समय में एक मान्यता यह थी कि युद्ध करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। व्याख्याप्रज्ञप्ति (शतक ७, उद्देशक ६) में इस सम्बन्ध में बताया गया है कि सग्राम करने वाले को सग्राम करने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता अपितु न्यायपूर्वक सग्राम करने के बाद जो सग्रामकर्ता अपने दुष्कृत्यों के लिए पश्चात्ताप करता है तथा उस पश्चात्ताप के कारण जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वह स्वर्ग में जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सग्राम करने से किसी को स्वर्ग मिल जाता है। गीता (अध्याय २, श्लोक ३७) के 'इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्' का रहस्योद्घाटन व्याख्याप्रज्ञप्ति के इस कथन में कितने सुंदर ढंग से किया गया है।

देवभाषा

महावीर के समय में भाषा के सम्बन्ध में भी बहुत मिथ्याधारणा फैली हुई थी। अमुक भाषा देवभाषा है और अमुक भाषा अपभ्रष्ट भाषा है तथा देवभाषा बोलने से पुण्य होता है और अपभ्रष्ट भाषा बोलने से पाप होता है, इस प्रकार की मान्यता ने लोगों के दिलों में घर कर रखा था। भगवान् महावीर ने स्पष्ट कहा कि भाषा का पुण्य व पाप से कोई सम्बन्ध नहीं है। भाषा तो केवल बोल-चाल के व्यवहार का एक साधन अर्थात् माध्यम है। मनुष्य चाहे कोई भी भाषा बोले, यदि उसका चरित्र—आचरण शुद्ध होगा तो उसके जीवन का विकास होगा। व्याख्याप्रज्ञप्ति के पाचवें शतक के चौथे उद्देशक में यह बताया गया है कि देव अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। देवों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में अर्धमागधी भाषा विशिष्ट है यद्यपि यहाँ यह प्रतिपादित नहीं किया गया है कि अर्धमागधी भाषा बोलने से पुण्य होता है अथवा जीवन की शुद्धि होती है। वैदिकों एवं जैनों की तरह अन्य सम्प्रदायवाले भी देवों की विशिष्ट भाषा मानते हैं। ईसाई देवों की भाषा हिब्रू मानते हैं जबकि मुसलमान देवों की भाषा अरबी मानते हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक सम्प्रदायवाले अपने-अपने शास्त्र की भाषा को देवभाषा कहते हैं।

गोशालक

पन्द्रहवें शतक में मखलिपुत्र गोशालक का विस्तृत वर्णन है। गोशालक के लिए मखलिपुत्र एवं मखलिपुत्र इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता रहा है। जैन शास्त्रों में मखलिपुत्र शब्द प्रचलित है जबकि बौद्ध परम्परा में मखलिपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। हाथ में चित्रपट लेकर उनके द्वारा लोगों को उपदेश देकर अपनी आजीविका चलाने वाले भिक्षुक जैन परम्परा में 'मख' कहे गये हैं। प्रस्तुत शतक के अनुसार गोशालक^१ का जन्म सरवण नामक ग्राम में रहने वाले वेदविशारद गोबहुल ब्राह्मण की गोशाला में हुआ था और इसीलिए उसके पिता मखलि मख एवं माता भद्रा ने अपने पुत्र का नाम गोशालक रखा। गोशालक जब युवा हुआ एवं ज्ञान-विज्ञान द्वारा परिपक्व हुआ तब उसने अपने पिता का धर्मा मखपना स्वीकार किया। गोशालक स्वयं गृहस्थाश्रम में था या नहीं, इसके विषय में प्रस्तुत प्रकरण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूँकि वह नग्न रहता था इससे मालूम होता है कि वह गृहस्थाश्रम में न रहा हो। जब महावीर दीक्षित होने के बाद दूसरे चातुर्मास में धूमते-फिरते राजगृह के बाहर नालदा में आये एवं धुनकर-वास में ठहरे तब वहीं उनके पास ही मखलिपुत्र गोशालक भी ठहरा हुआ था। इससे मालूम होता है कि मख भिक्षुओं की परम्परा महावीर के दीक्षित होने के पूर्व भी विद्यमान थी।

महावीर दीक्षित होने के बाद बारह वर्ष पर्यन्त कठोर तप साधना करते रहे। इसके बाद अर्थात् त्रयासीस वर्ष की आयु में वीतराग हुए—केवली हुए। इसके बाद धूमते धूमते चौदह वर्ष में आवस्ती नगरी में आये। इसी समय मखलिपुत्र गोशालक भी धूमता फिरता वहाँ आ पहुँचा। इस प्रकार गोशालक का भगवान् महावीर के साथ छव्वन वर्ष की आयु में पुन मिलाप हुआ।

इस शतक में यह भी बताया गया है कि केवली होने के पूर्व राजगृह में महावीर के चमत्कारिक प्रभाव से आकर्षित होकर जब गोशालक ने उनसे खुद अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की तब वे मौन रहे। बाद में जब महावीर धूमते-धूमते कोल्लाक सन्निवेश में पहुँचे तब वह फिर उन्हें दृढ़ता-दृढ़ता वहाँ आ पहुँचा एवं उनसे पुन अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना

१ महावीरचरिय में गोशालक के वृत्तांत के लिए एक नम्र ही कल्पना बताई है। देखिये—महावीरचरिय, पृष्ठ प्रस्ताव

की। इस बार महावीर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बाद में वे दोनों छ वर्ष तक साथ फिरते रहे। इस समय एक प्रसंग पर गोशालक ने महावीर के पास शीतलेश्या होने की बात जानी एवं तेजोलेश्या के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। उसने महावीर से तेजोलेश्या की लब्धि प्राप्त करने का उपाय पूछा। महावीर से एतद्विषयक विधि जान कर उसने वह लब्धि प्राप्त की। बाद में वह महावीर से अलग होकर विचरने लगा।

मखलिपुत्र गोशालक जब आवस्ती में अपनी अनन्य उपासिका हाहाहला कुम्हारिन के यहाँ ठहरा हुआ था उस समय उसकी दीक्षापर्याय चौबीस वर्ष की थी। यह दीक्षापर्याय कौन-सी समझनी चाहिए? इस सम्बन्ध में मूल सूत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सम्भवतः यह दीक्षापर्याय महावीर से अलग होने के बाद की है जबकि इसने आने नये मत का प्रचार शुरू किया। इस दीक्षा-पर्याय की स्पष्टता के विषय में प० कल्याणविजयजीकृत 'श्रमण भगवान् महावीर' देखना आवश्यक है।

मालूम होता है भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गोतम को इस मखपरम्परा एवं मखलिपुत्र गोशालक का विशेष परिचय न था। इसीलिए वे भगवान् से मखलिपुत्र का ग्रन्थ से इति तक वृत्तान्त कहने की प्रार्थना करते हैं। उस समय नियतिवादी गोशालक जिन, केवली एवं अहंत के रूप में प्रसिद्ध था। वह आजीविक परम्परा का प्रमुख आचार्य था। उसका शिष्यपरिवार तथा उपासकवर्ग भी विशाल था।

गोशालक के विषय में यह भी कहा गया है कि निम्नोक्त छ दिशाचर गोशालक से मिले एवं उसके साथी के रूप में रहने लगे : घान, मलद, फणिकार, अछिद्र, अग्निवेशायन और गोमायुपुत्र अजुन। इन दिशाचरो के विषय में टीकाकार कहते हैं कि ये भगवान् महावीर के पथभ्रष्ट शिष्य थे। चूर्णिकार का कथन है कि ये छ दिशाचर पासत्य अर्थात् पार्श्वनाथ की परम्परा के थे। आवश्यकचूर्णि में जहाँ महावीर के चरित्र का वर्णन है वहाँ गोशालक का चरित्र भी दिया हुआ है। यह चरित्र बहुत ही हास्यास्पद एवं विलक्षण है।

वायुकाय व अग्निकाय

सोलहवें शतक के प्रथम उद्देशक में बताया गया है कि अधिकारणी अर्थात् एरण पर हथौड़ा मारते हुए वागगाय उत्पन्न होता है। वायुकाय के जीव अन्य पदार्थों का संस्पर्श होने

हैं, सत्त्व-

(अभारकारिका—६)

अच्छे तीन रात्रि-दिवस तक रहते हैं। वहाँ वायुकायिक जीव भी उत्पन्न होते हैं एवं रहते हैं क्योंकि वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं होती।

जरा व शोक

द्वितीय उद्देशक में जरा व शोक के विषय में प्रश्नोत्तर हैं। इसमें बताया गया है कि जिन जीवों के स्थूल मन नहीं होता उन्हें शोक नहीं होता किन्तु जरा तो होती ही है। जिन जीवों के स्थूल मन होता है उन्हें शोक भी होता है और जरा भी। यहाँ पर अवकपति व वैमानिक देवों के भी जरा व शोक होने का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार जैन आगमों के अनुसार देव भी जरा व शोक से मुक्त नहीं हैं।

सावध व निरवध भाषा

इस प्रश्न के उत्तर में कि देवेन्द्र—देवराज शक्र सावध भाषा बोलता है अथवा निरवध, भगवान् महावीर ने बताया है कि जब शक्र 'सुहुमकाय अणिजूहिता' अर्थात् सूक्ष्मकाय को ढक कर बोलता है तब निरवध—निष्पाप भाषा बोलता है तथा जब वह 'सुहुमकाय अणिजूहिता' अर्थात् सूक्ष्मकाय को बिना ढके बोलता है, तब सावध—सपाप भाषा बोलता है। तात्पर्य यह है कि हाथ अपना बल द्वारा मुख ढक कर बोलने वाले की भाषा निष्पाप अर्थात् निर्दोष होती है जब कि मुख को ढके बिना बोलने वाले की भाषा सपाप अर्थात् सदोष होती है। इससे बोलने की एक जैनानुमत विशिष्ट पद्धति का पता लगता है।

सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि देव

पचम उद्देशक में सुलुपतीर नामक नगर के एक जवू नामक चैत्य में भगवान् महावीर के आगमन का उल्लेख है। इस प्रकरण में भगवान् ने शक्तेन्द्र के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि महाश्रद्धासम्पन्न यावत् महासुखसम्पन्न देव भी बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किये बिना जाने-जाने, बोलने, आँख खोलने, आँख बंद करने, श्रमोंको सञ्चित करने व फैलाने तथा विषयभोग करने में समर्थ नहीं। बाह्य पुद्गलों को ग्रहण कर ही वह ये सब कार्य कर सकता है। इसके बाद महाशुक्लस्य नामक स्वर्ग में रहने वाले दो देवों के विवाद का वर्णन है। एक देव सम्यग्दृष्टि है और दूसरा मिथ्यादृष्टि। इस विवाद में सम्यग्दृष्टि अर्थात् जैन देव ने मिथ्यादृष्टि अर्थात् अजैन देव को पराजित किया। विवाद का विषय पुद्गल-परिणाम कहा गया है। इससे मात्स्य होता है कि स्वर्गवासी देव भी पुद्गल-परिणाम आदि

को चर्चा करते हैं। सम्मगृष्टि देव का नाम गगदत्त बताया गया है। यह उसके पूर्व जन्म का नाम है। देव होने के बाद भी पूर्व जन्म का ही नाम चलता है, ऐसी जैन परम्परा को मान्यता है। प्रस्तुत प्रकरण में गगदत्त देव का पूर्व जन्म बताते हुए कहा गया है कि वह हस्तिनापुर निवासी एक गृहपति था एवं तीर्थंकर मुनिमुसुन्त के पास दीक्षित हुआ था।

स्वप्न

छठे उद्देशक में स्वप्न सम्बन्धी चर्चा है। भगवान् कहते हैं कि एक स्वप्न यथार्थ होता है अर्थात् जैसा स्वप्न देखा हो वैसा ही फल मिलता है। दूसरा स्वप्न अति विस्तारयुक्त होता है। यह यथार्थ होता भी है और नहीं भी। तीसरा चिन्ता-स्वप्न होता है अर्थात् जाग्रत अवस्था को चिन्ता स्वप्नरूप में प्रकट होती है। चौथा विपरीतस्वप्न होता है अर्थात् जैसा स्वप्न देखा हो उससे विपरीत फल मिलता है। पाचवाँ अव्यक्तस्वप्न होता है अर्थात् स्वप्नदर्शन में अस्पष्टता होती है। आगे बताया गया है कि पूरा सोया हुआ अथवा जगता हुआ व्यक्ति स्वप्न नहीं देख सकता अपितु कुछ सोया हुआ व कुछ जगता हुआ व्यक्ति ही स्वप्न देख सकता है। सवृत, असवृत व सवृतासवृत ये तीनों ही जीव स्वप्न देखते हैं। इनमें से सवृत का स्वप्न यथार्थ ही होता है। असवृत व सवृतासवृत का स्वप्न यथार्थ भी हो सकता है और अयथार्थ भी। साधारण स्वप्न ४२ प्रकार के हैं और महास्वप्न ३० प्रकार के हैं। इस प्रकार कुल ७२ प्रकार के स्वप्न होते हैं। जब तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में आता है तब वह चौदह महास्वप्न देखकर जागती है। इसी प्रकार चक्रवर्ती की माता के विषय में भी समझना चाहिए। वासुदेव की माता सात, बलदेव की माता चार और माण्डलिक राजा की माता एक स्वप्न देखकर जागती है। अमरावती भगवान् महावीर ने छद्मस्थ अवस्था में एक रात्रि के अन्तिम प्रहर में दस महास्वप्न देखे थे। प्रस्तुत उद्देशक में यह भी बताया गया है कि श्री अथवा पुत्र अमुक स्वप्न देखे तो उसे अमुक फल मिलता है। इस चर्चा से यह मालूम होता है कि जैन अगशास्त्रों में स्वप्नविद्या को भी अच्छा स्थान मिला है।

कोणिक का प्रधान हाथी

सत्रहवें शतक के प्रथम उद्देशक के प्रारम्भ में राजा कोणिक के मुख्य हाथी के विषय में चर्चा है। इस चर्चा में मूल प्रश्न यह है कि यह हाथी पूर्वभवं में कहाँ था और भरकर कहाँ जायगा? उत्तर में बताया गया है कि यह हाथी

गोशालक

पंद्रहवें शतक में मखलिपुत्र गोशालक का विस्तृत वर्णन है। गोशालक के लिए मखलिपुत्र एवं मक्खलिपुत्र इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता रहा है। जैन शास्त्रों में मखलिपुत्र शब्द प्रचलित है जबकि बौद्ध परम्परा में मक्खलिपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। हाथ में चित्रपट लेकर उनके द्वारा लोगो को उपदेश देकर अपनी आजीविका चलाने वाले भिक्षुक जैन परम्परा में 'मख' कहे गये हैं। प्रस्तुत शतक के अनुसार गोशालक^१ का जन्म सरवण नामक ग्राम में रहने वाले वेदविशारद गोबहुल ब्राह्मण की गोशाला में हुआ था और इसीलिए उसके पिता मखलि मख एवं माता भद्रा ने अपने पुत्र का नाम गोशालक रखा। गोशालक जब युवा हुआ एवं ज्ञान-विज्ञान द्वारा परिपक्व हुआ तब उसने अपने पिता का धर्मा मखपना स्वीकार किया। गोशालक स्वयं गृहस्थाश्रम में था या नहीं, इसके विषय में प्रस्तुत प्रकरण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूँकि वह नग्न रहता था इससे मालूम होता है कि वह गृहस्थाश्रम में न रहा हो। जब महावीर दीक्षित होने के बाद दूसरे चातुर्मास में धूमते-फिरते राजगृह के बाहर नालदा में आये एवं धुनकर-वास में ठहरे तब वहीं उनके पास ही मखलिपुत्र गोशालक भी ठहरा हुआ था। इससे मालूम होता है कि मख भिक्षुओं की परम्परा महावीर के दीक्षित होने के पूर्व भी विद्यमान थी।

महावीर दीक्षित होने के बाद बारह वर्ष पर्यन्त कठोर तपसाधना करते रहे। इसके बाद अर्थात् बयालीस वर्ष की आयु में वीतराग हुए—केवली हुए। इसके बाद धूमते धूमते चौदह वर्ष में आवस्ती नगरी में आये। इसी समय मखलिपुत्र गोशालक भी धूमता फिरता वहा आ पहुँचा। इस प्रकार गोशालक का भगवान् महावीर के साथ छप्पन वर्ष की आयु में पुन मिलाप हुआ।

इस शतक में यह भी बताया गया है कि केवली होने के पूर्व राजगृह में महावीर के चमत्कारिक प्रभाव से आकर्षित होकर जब गोशालक ने उनसे खुद अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की तब वे मौन रहे। बाद में जब महावीर धूमते-धूमते कोह्लाक सन्निवेश में पहुँचे तब वह फिर उन्हें दृढता-दृढता वहा जा पहुँचा एवं उनसे पुन अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना

^१ महावीरचरिय में गोशालक के वृत्तांत के लिए एक जट्ट ही का पना बना है।

की । इस बार महावीर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । बाद में वे दोनों छ वर्ष तक साथ फिरते रहे । इस समय एक प्रसंग पर गोशालक ने महावीर के पास शीतलेश्या होने की बात जानी एवं तेजोलेश्या के विषय में भी जानकारी प्राप्त की । उसने महावीर से तेजोलेश्या की लब्धि प्राप्त करने का उपाय पूछा । महावीर से एतद्विषयक विधि जान कर उसने वह लब्धि प्राप्त की । बाद में वह महावीर से अलग होकर विचरने लगा ।

मल्लिपुत्र गोशालक जब श्रावस्ती में अपनी अनन्य उपासिका हालाहला कुम्हारिन के यहा ठहरा हुआ था उस समय उसको दीक्षापर्याय चौबीस वर्ष की थी । यह दीक्षापर्याय कौन-सी समझनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में मूल सूत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं है । सम्भवत यह दीक्षापर्याय महावीर से अलग होने के बाद की है जबकि इसने अपने नये मत का प्रचार शुरु किया । इस दीक्षा-पर्याय की स्पष्टता के विषय में प० कल्याणविजयजीकृत 'श्रमण भगवान् महावीर' देखना आवश्यक है ।

मालूम होता है भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम को इस मल्लपरम्परा एवं मल्लिपुत्र गोशालक का विशेष परिचय न था । इसीलिए वे भगवान् से मल्लिपुत्र का ग्रन्थ से इति तक वृत्तान्त कहने की प्रार्थना करते हैं । उस समय नियतिवादी गोशालक जिन, केवसी एवं अर्हत् के रूप में प्रसिद्ध था । वह आजीविक परम्परा का प्रमुख प्राचार्य था । उसका शिष्यपरिवार तथा उपासकवर्ग भी विशाल था ।

गोशालक के विषय में यह भी कहा गया है कि निम्नोक्त छ दिशाचर गोशालक से मिले एवं उसके साथी के रूप में रहने लगे : क्षान, कलद, कर्णिकार, अछिद्र, अग्निवेश्यायन और गोमायुपुत्र अजुंन । इन दिशाचरों के विषय में टोकाकार कहते हैं कि ये भगवान् महावीर के पथभ्रष्ट शिष्य थे । चूर्णिकार का कथन है कि ये छ दिशाचर पास्त्य अर्थात् पाश्वनाथ की परम्परा के थे । आवश्यकदृष्टि में जहा महावीर के चरित्र का वर्णन है वहा गोशालक का चरित्र भी दिया हुआ है । यह चरित्र बहुत ही हास्यास्पद एवं विलक्षण है ।

वायुकाय व अग्निकाय

सोलहवें शतक के प्रथम उद्देशक में बताया गया है कि अधिकरणो अर्थात् एरण पर हथौडा मारते हुए वायुकाय उत्पन्न होता है । वायुकाय के जीव अन्य पदार्थों का संस्पर्श होने पर ही मरते हैं, संस्पर्श के बिना नहीं । सिगही (अंगारकारिका—इगालकारिया) में अग्निकाय के जीव अर्थात् अन्तर्ग्रहण एवं

उत्कृष्ट तीन रात्रि-दिवस तक रहते हैं। वहां वायुकायिक जीव भी उत्पन्न होते हैं एवं रहते हैं क्योंकि वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं होती।

जरा व शोक

द्वितीय उद्देशक मे जरा व शोक के विषय में प्रश्नोत्तर हैं। इसमें बताया गया है कि जिन जीवों के स्थूल मन नहीं होता उन्हें शोक नहीं होता किन्तु जरा तो होती ही है। जिन जीवों के स्थूल मन होता है उन्हें शोक भी होता है और जरा भी। यहाँ पर भवनपति व वैमानिक देवों के भी जरा व शोक होने का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार जैन आगमों के अनुसार देव भी जरा व शोक से मुक्त नहीं हैं।

सावद्य व निरवद्य भाषा

इस प्रश्न के उत्तर में कि देवेन्द्र—देवराज शक्र सावद्य भाषा बोलता है अथवा निरवद्य, भगवान् महावीर ने बताया है कि जब शक्र 'सुहुमकाय णिजूहिता' अर्थात् सूक्ष्मकाय को ढक कर बोलता है तब निरवद्य—निष्पाप भाषा बोलता है तथा जब वह 'सुहुमकाय अणिजूहिता' अर्थात् सूक्ष्मकाय को बिना ढके बोलता है, तब सावद्य—सपाप भाषा बोलता है। तात्पर्य यह है कि हाथ अथवा वक्त्र द्वारा मुख ढक कर बोलने वाले की भाषा निष्पाप अर्थात् निर्दोष होती है जब कि मुख को ढके बिना बोलने वाले की भाषा सपाप अर्थात् सदोष होती है। इससे बोलने की एक जैनाभिमत विशिष्ट पद्धति का पता लगता है।

सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि देव

पंचम उद्देशक में उल्लुयतीर नामक नगर के एक जवू नामक चैत्य में भगवान् महावीर के आगमन का उल्लेख है। इस प्रकरण में भगवान् ने शक्रेन्द्र के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि महान्त्रद्विसम्पन्न यावत् महासुखसम्पन्न देव भी बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किये बिना आने-जाने, बोलने, आँख खोलने, आँख बंद करने, अगोंको सकुचित करने व फैलाने तथा विषयभोग करने में समर्थ नहीं। बाह्य पुद्गलों को ग्रहण कर ही वह ये सब कार्य कर सकता है। इसके बाद महाशुक्रकल्प नामक स्वर्ग में रहने वाले दो देवों के विवाद का वर्णन है। एक देव सम्यग्दृष्टि है और दूसरा मिथ्यादृष्टि। इस विवाद में सम्यग्दृष्टि अर्थात् जैन देव ने मिथ्यादृष्टि अर्थात् अजैन देव को पराजित किया। विवाद का विषय पुद्गल परिणाम कहा गया है। इससे मालूम होता है कि स्वर्गवासी देव भी पुद्गल-परिणाम आदि

की चर्चा करते हैं। सम्प्रगृष्टि देव का नाम गगदत्त बताया गया है। यह उसके पूर्व जन्म का नाम है। देव होने के बाद भी पूर्व जन्म का ही नाम चलता है, ऐसी जैन परम्परा की मान्यता है। प्रस्तुत प्रकरण में गगदत्त देव का पूर्व जन्म बताते हुए कहा गया है कि वह हस्तिनापुर निवासी एक गृहपति था एवं तीर्थंकर मुनिसुव्रत के पास दीक्षित हुआ था।

स्वप्न

छठे उद्देशक में स्वप्न सम्बन्धी चर्चा है। भगवान् कहते हैं कि एक स्वप्न यथार्थ होता है अर्थात् जैसा स्वप्न देखा हो वैसा ही फल मिलता है। दूसरा स्वप्न अति विस्तारयुक्त होता है। यह यथार्थ होता भी है और नहीं भी। तीसरा चिन्ता-स्वप्न होता है अर्थात् जाग्रत अवस्था की चिन्ता स्वप्नरूप में प्रकट होती है। चौथा विपरीतस्वप्न होता है अर्थात् जैसा स्वप्न देखा हो उससे विपरीत फल मिलता है। पाचवाँ अव्यक्तस्वप्न होता है अर्थात् स्वप्नदर्शन में अस्पष्टता होती है। आगे बताया गया है कि पूरा सोया हुआ अथवा जगता हुआ व्यक्ति स्वप्न नहीं देख सकता अपितु कुछ सोया हुआ व कुछ जगता हुआ व्यक्ति ही स्वप्न देख सकता है। सवृत, असवृत व सवृतासवृत ये तीनों ही जीव स्वप्न देखते हैं। इनमें से सवृत का स्वप्न यथार्थ ही होता है। असवृत व सवृतासवृत का स्वप्न यथार्थ भी हो सकता है और अयथार्थ भी। साधारण स्वप्न ४२ प्रकार के हैं और महास्वप्न ३० प्रकार के हैं। इस प्रकार कुल ७२ प्रकार के स्वप्न होते हैं। जब तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में आता है तब वह चौदह महास्वप्न देखकर जागती है। इसी प्रकार चक्रवर्ती की माता के विषय में भी समझना चाहिए। वासुदेव की माता सात, बलदेव की माता चार और माण्डलिक राजा की माता एक स्वप्न देखकर जागती है। अमरु भगवान् महावीर ने छद्मस्थ अवस्था में एक रात्रि के अन्तिम प्रहर में दस महास्वप्न देखे थे। प्रस्तुत उद्देशक में यह भी बताया गया है कि स्त्री अथवा पुरुष अमुक स्वप्न देखे तो उसे अमुक फल मिलता है। इस चर्चा से यह मालूम होता है कि जैन अगशास्त्रों में स्वप्नविद्या की भी अच्छा स्थान मिला है।

कोणिक का प्रधान हाथी

सत्रहवें शतक के प्रथम उद्देशक के प्रारम्भ में राजा कोणिक के मुख्य हाथी के विषय में चर्चा है। इस चर्चा में मूल प्रश्न यह है कि यह हाथी पूर्वभवं में कहाँ था और भरकर कहाँ जायगा? उत्तर में बताया गया है कि यह हाथी

पूर्वभव में असुरदेव था और मरकर नरक में जायगा तथा वहाँ से महाविदेह वर्ष में जाकर निर्वाण प्राप्त करेगा। राजा कोणिक का प्रधान हाथी कितना भाग्यशाली है कि उसकी चर्चा भगवान् महावीर के मुख से हुई है ? इसके बाद इसी प्रकार के अन्य हाथी भूतानद की चर्चा है। इसके बाद इसकी चर्चा है कि ताड़ के वृक्ष पर चढ़कर उसे हिलाने वाले एव फलों को नीचे गिराने वाले को कितनी क्रियाएँ लगती हैं। इसके बाद भी इसी प्रकार की चर्चा है जो सामान्य वृक्ष से सम्बन्धित है। इसके बाद इन्द्रिय, योग, शरीर आदि के विषय में चर्चा है।

कम्प

तृतीय उद्देशक में शैलेशो अर्थात् शिलेश—मेरु के समान अकम्प स्थिति को प्राप्त अनगर कैसा होता है, इसकी चर्चा है। इस प्रसंग पर कप के पाँच प्रकार बताये गये हैं : द्रव्यकप, स्नेहकप, कालकप, भावकप और भयकप। इसके बाद 'चलना' की चर्चा है। अन्त में यह बताया गया है कि सवेग, निर्वेद, शुश्रूषा, आलोचना, अप्रतिबद्धता, कषायप्रत्याख्यान आदि निर्वाण-फल को उत्पन्न करते हैं।

नरकस्थ एव स्वर्गस्थ पृथ्वीकायिक आदि जीव

छठे उद्देशक में नरकस्थ पृथ्वीकायिक जीव की सौषर्म आदि देवलोक में उत्पत्ति होने के विषय में चर्चा है। सातवे में स्वर्गस्थ पृथ्वीकायिक जीव की नरक में उत्पत्ति होने के विषय में विचारणा है। आठवे व नवे में इसी प्रकार की चर्चा अप्कायिक जीव के विषय में है। इससे मालूम पड़ता है कि स्वर्ग व नरक में भी पानी होता है।

प्रथमता-अप्रथमता

अठारहवें शतक में निम्नलिखित दस उद्देशक हैं १ प्रथम, २. विशाख, ३ मार्कण्दी, ४ प्राणातिपात, ५. असुर, ६ फणित, ७ केवली, ८. अनगर, ९ भवद्रव्य, १० सोमिल। प्रथम उद्देशक में जीव के जीवत्व की प्रथमता-अप्रथमता की चर्चा है। इसी प्रकार जीव के सिद्धत्व आदि का विचार किया गया है।

कार्तिक सेठ

दूसरे उद्देशक में बताया गया है कि विशाखा नगरी के बहुपुत्रिक चैत्य में भगवान् महावीर आते हैं। वहाँ उन्हें यह पूछा जाता है कि देवेन्द्र—देवराज शक्र पूर्वभव में कौन था ? उसे शक्र पद कैसे प्राप्त हुआ ? इसके उत्तर में हस्तिनापुर

निवासी सेठ कार्तिक का सम्पूर्ण जीवनवृत्तान्त बताया गया है। उसने भावक की ग्यारह प्रतिमाओं का पालन कर दीक्षा स्वीकार कर मृत्यु के बाद शक्रपद—इन्द्रपद पाया। यह घटना मुनिसुव्रत तीर्थंकर के समय की है।

माकदी अनगार •

तीसरे उद्देशक में भगवान् के शिष्य सरलस्वभावी माकदिकपुत्र अथवा माकंदो अनगार द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। माकदी अनगार ने अपना अमृत विचार अन्य जैन श्रमणों के सन्मुख रखा जिसे उन लोगो ने अस्वीकार किया। इस पर भगवान् महावीर ने उन्हें बताया कि माकदी अनगार का विचार बिल्कुल ठीक है।

युगम

चौथे उद्देशक में गौतम ने युगम की चर्चा की है। युगम चार हैं कृतयुगम, त्र्योज, द्वापर और कल्योज। युगम व युग में अर्थ की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। वैदिक परम्परा में कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग व कलियुग—ये चार युग प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त चारयुगमो को कल्पना का आधार यही चार युग मालूम होते हैं। जिस राशि में से चार-चार निकालते हुए अन्त में चार बाकी रहें वह राशि कृतयुगम कहलाती है। जिस राशि में से चार-चार निकालते हुए अन्त में तीन बच रहे उस राशि को त्र्योज कहते हैं। जिस राशि में से चार-चार निकालते हुए दो बाकी रहे उसे द्वापर एवं एक बाकी रहे उसे कल्योज कहते हैं।

पुद्गल

छठे उद्देशक में फणित अर्थात् प्रवाहित (पतला) गुड, भ्रमर, तोता, मजीठ, हल्दी, शङ्ख, कुष्ठ, मयद, नीम, सोठ, कोट, इमली, शकर, वज्र, मक्खन, लोहा, पत्र, बर्फ, अग्नि, तैल आदि के वर्ण, रस, गंध और स्पर्श की चर्चा है। ये सब व्यावहारिक नय की अपेक्षा से मधुरता अथवा कटुता आदि से युक्त हैं किन्तु नैसर्गिक नय की दृष्टि से पाँचों वर्णों, पाँचों रसों, दोनों गंधों एवं आठों स्पर्शों से युक्त हैं। परमाणु-पुद्गल में एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श हैं। इसी प्रकार द्विप्रदेशिक, त्रिप्रदेशिक, चतुष्प्रदेशिक, पंचप्रदेशिक आदि पुद्गलों के विषय में चर्चा है।

मद्रुक श्रमणोपासक •

सातवें उद्देशक में बताया गया है कि राजगृह नगर के गुणशिलक चैत्य के आसपास कालोदायी, शैलोदायी आदि अन्यतीर्थिक रहते थे। इन्होंने मद्रुक नामक

श्रमणोपासक को अपने धर्माचार्य भगवान् महावीर को वंदन करने जाते हुए देखा एव उसे मार्ग में रोककर पछ्छा कि तेरे धर्माचार्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय—इन पांच अस्तिकायों की प्ररूपणा करते हैं, यह कैसे ? उत्तर में मद्भुक् ने कहा कि जो वस्तु कार्य करती हो उसे कार्य द्वारा जाना जा सकता है तथा जो वस्तु वैसी न हो उसे हम नहीं जान सकते । इस प्रकार धर्मास्तिकायादि पांच अस्तिकायों को मैं नहीं जानता अतः देख नहीं सकता । यह सुनकर उन अन्यतीर्थिकों ने कहा कि अरे मद्भुक् ! तू कैसा श्रमणोपासक है कि इन पांच अस्तिकायों को भी नहीं जानता । मद्भुक् ने उन्हें समझाया कि जैसे वायु के स्पर्श का अनुभव करते हुए भी हम उसके रूप को नहीं देख सकते, सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध को सूँघते हुए भी उसके परमाणुओं को नहीं देख सकते, अरणि की लकड़ी में छिपी हुई अग्नि को जानते हुए भी उसे आँखों से नहीं देख सकते, समुद्र के उस पार रहे हुए अनेक पदार्थों को देखने में समर्थ नहीं होते उसी प्रकार छद्मस्थ मनुष्य पंचास्तिकाय को नहीं देख सकता । इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं । यह सुनकर कालोदायी आदि चुप हो गए । भगवान् महावीर ने श्रमणों के सामने मद्भुक् श्रमणोपासक के इस कार्य की बहुत प्रशंसा की ।

पुद्गल-ज्ञान

आठवें उद्देशक में यह बताया गया है कि सावधानी पूर्वक चलते हुए भावितात्मा अनगर के पाव के नीचे भुर्गी का बच्चा, बतल का बच्चा अथवा चींटी या सूक्ष्म कीट आकर मर जाय तो उसे ईर्यापथिकी क्रिया लगती है, साम्परायिकी क्रिया^१ नहीं । इसी उद्देशक में इस विषय की भी चर्चा है कि छद्मस्थ मनुष्य परमाणुपुद्गल को जानता व देखता है अथवा नहीं ? उत्तर में भगवान् ने बताया है कि कोई छद्मस्थ परमाणुपुद्गल को जानता है किन्तु देखता नहीं, कोई जानता भी नहीं और देखता भी नहीं । इस प्रकार द्विप्रादेशिक स्कन्ध से लेकर असंख्येय प्रादेशिक स्कन्ध तक समझना चाहिए । अनन्त प्रादेशिक स्कन्ध को कोई जानता है किन्तु देखता नहीं, कोई जानता नहीं परन्तु देखता है तथा कोई जानता भी नहीं और देखता भी नहीं । इसी प्रकार की चर्चा अवधिज्ञानी तथा केवली के विषय में भी की गई है । यहाँ जानने व देखने का

^१ कषायजन्य प्रवृत्ति से साम्परायिक कर्म का बंध होता है जिससे मवधमण करना पड़ता है ।

क्या अर्थ है, इसके सम्बन्ध में पहले ज्ञान-दर्शन की चर्चा के प्रसंग पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है।

यापनीय

दसवें उद्देशक में वाणियग्राम नगर के निवासी सोमिल ब्राह्मण के कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने जवणिज्—यापनीय, जत्ता—यात्रा, भ्रवावाह—भ्रम्यावाह, फासुयविहार—प्रासुकविहार आदि शब्दों का विवेचन किया है। दिगम्बर सम्प्रदाय में यापनीय नामक एक स्रघ है जिसके मुखिया प्राचार्य शाकटायन थे। प्रस्तुत उद्देशक में आनेवाले 'जवणिज्' शब्द के साथ इस यापनीय स्रघ का सम्बन्ध है। विचार करने पर मालूम होता है कि 'जवणिज्' का 'यमनीय' रूप अधिक अर्थयुक्त एवं सगत है जिसका स्रघ पाच यमों के साथ स्थापित होता है। इस प्रकार का कोई अर्थ 'यापनीय' शब्द में से नहीं निकलता। विद्वानों को एतद्विषयक विशेष विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि वर्तमान में यह शब्द कुछ नया एवं अपरिचित सा लगता है किन्तु खारवेल के शिलालेख में 'जवणिज्' शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे इसकी प्राचीनता एवं प्रचलितता सिद्ध होती है।

मास

सोमिल द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर वह भगवान् का अमणोपासक हो गया। इस प्रसंग पर 'मास' का विवेचन करते हुए महीनों के जो नाम गिनाये गये हैं वे श्रावण से प्रारंभ कर आषाढ तक समाप्त किये गये हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय श्रावण प्रथम मास माना जाता रहा होगा एवं आषाढ अन्तिम मास।

विविध

उन्नीसवें शतक में दस उद्देशक हैं : लेख्या, गर्भ पुष्टी, महास्रव, चरम, द्वीप, भवनावास, निर्वृत्ति, करण और वाणव्यन्तर।

बोसवें शतक में भी दस उद्देशक हैं द्विन्द्रिय, आकाश, प्राणवध, उपचय, परमाणु, अन्तर, बध, भूमि, चारण और सोपक्रम जीव। प्रथम उद्देशक में दो इन्द्रियो वाले जीवों की चर्चा है। द्वितीय में आकाशविषयक, तृतीय में हिंसा-अहिंसा, सत्य-असत्य आदि विषयक, चतुर्थ में इन्द्रियोपचय विषयक, पचम में

परमाणु पुद्गलविषयक, षष्ठ में दो नरकों एवं दो स्वर्गों के मध्य स्थित पृथ्वीकायिक आदि विषयक तथा सप्तम में बन्धविषयक चर्चा है। अष्टम में कर्मभूमि के सम्बन्ध में विवेचन है। इसमें वर्तमान अवसर्पिणी के सब तोथंकरों के नाम गिनाये गये हैं। छठे तीर्थंकर का नाम पद्मप्रभ के बजाय सुप्रभ बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कालिक भृत का विच्छेद कब हुआ तथा दृष्टिवाद का विच्छेद कब हुआ ? साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान् वर्धमान—महावीर का तोथं कितने समय तक चलेगा ? उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, इक्ष्वाकुकुल, जातकुल और कौरवकुल के व्यक्ति इस धर्म में प्रवेश करते हैं तथा उनमें से कुछ भुक्ति भी प्राप्त करते हैं। यहाँ क्षत्रियों के केवल छ कुलों का ही निर्देश है। इससे यह मालूम होता है कि ये छः कुल उस समय विशेष उत्कृष्ट गिने जाते रहे होंगे। नवम उद्देशक में चारण मुनियों की चर्चा है। चारण मुनि दो प्रकार के हैं विद्याचारण और जघाचारण। उग्र तप से प्राप्त होने वाली आकाशगामिनी विद्या का नाम विद्याचारण लब्धि है। जघाचारण भी एक प्रकार की लब्धि है जो इसी प्रकार के तप से प्राप्त होती है। इन लब्धियों से सम्पन्न मुनि आकाश में उड़कर बहुत दूर तक जा सकते हैं। दशम उद्देशक में यह बताया गया है कि कुछ जीवों का आगुष्म आघात-जनक विघ्न से दूट जाता है जबकि कुछ का इस प्रकार का विघ्न होने पर भी नहीं दूटता।

इकीसवें, बाईसवें व तेईसवें शतक में विविध प्रकार की वनस्पतियों एवं वृक्षों के विषय में चर्चा है।

चौबीसवें शतक में चौबीस उद्देशक हैं। इनमें उपपात, परिमाण, सघर्षण, ऊर्चाई, सस्थान, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग, सजा, कपाय, इन्द्रिय, समुद्घात, वेदना, वेद, आगुष्म, अव्यवसान, अनुवध एवं कालसर्वे पदों द्वारा समस्त प्रकार के जीवों का विचार किया गया है।

पचीसवें शतक में लेश्या, द्रव्य, सस्थान, युग्म, पर्यव, निर्ग्रन्थ, धमण, ओष, भव्य, अभव्य, सम्यक्त्वो और मिथ्यात्वो नामक बारह उद्देशक हैं। इनमें भी जीवों के विविध स्वरूप के विषय में चर्चा है। निर्ग्रन्थ नामक पष्ठ उद्देशक में निम्नोक्त ३६ पदों द्वारा निर्ग्रन्थों के विषय में विचार किया गया है : १ प्रज्ञापना, २ वेद, ३. राग, ४ कल्प, ५. चारित्र, ६. प्रतिसेवना, ७ ज्ञान, ८ तीर्थ, ९ लिग, १० शरीर, ११ क्षेत्र, १२. काल, १३ गति, १४ संयम, १५. निकर्ष-

निगास अथवा सनिगास-सनिकर्ष, १६. योग, १७. उपयोग, १८. कषाय, १९. लेश्या, २०. परिणाम, २१. वष, २२. वेदन, २३. उदीरणा, २४. उपसपदाहानि, २५. सज्ञा, २६. आहार, २७. भव, २८. आकर्ष, २९. काल, ३०. अंतर, ३१. समुद्घात, ३२. क्षेत्र, ३३. स्पर्शना, ३४. भाव, ३५. परिमाण एव ३६. अल्प-बहुत्व। यहा निर्ग्रन्थो के पुलाक, वकुषा, कुशील, निर्ग्रन्थ एव स्नातक के रूप में पाँच भेद कर प्रत्येक भेद का उपयुक्त ३६ पदों द्वारा विचार किया गया है। यहा यह बताया गया है कि वकुषा एव कुशील किसी अपेक्षा से जिनकल्पी भी होते हैं। निर्ग्रन्थ तथा स्नातक कल्पातीत होते हैं। इस उद्देशक में दस प्रकार की सामाचारी तथा दस प्रकार के प्रायश्चित्तों के भी नाम गिनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त जैन परिभाषा में प्रचलित अन्य अनेक तथ्यों का इसमें निरूपण हुआ है।

छब्बीसवें शतक में भी इसी प्रकार के कुछ पदों द्वारा जीवों के वदत्व के विषय में चर्चा की गई है। इस शतक का नाम वषशतक है।

सत्ताईसवें शतक में पापकर्म के विषय में चर्चा है। इस शतक का नाम करिसु शतक है। इसमें ग्यारह उद्देशक हैं।

अट्ठाईसवें शतक में कर्मोपाज्जन के विषय में विचार किया गया है। इस शतक का नाम कर्मसमज्जन है।

उनतीसवें शतक में कर्मयोग के प्रारम्भ एव अन्त का विचार है। इस शतक का नाम कर्मप्रस्थापन है।

तीसवें शतक में क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी एव विनयवादी को अपेक्षा से समस्त जीवों का विचार किया गया है। जो जीव शुक्ललेश्या वाले हैं वे चार प्रकार के हैं। लेश्यारहित जीव केवल क्रियावादी हैं। कृष्णलेश्या वाले जीव क्रियावादी के अतिरिक्त तीनों प्रकार के हैं। नारकी चारों प्रकार के हैं। पृथ्वीकायिक केवल अक्रियावादी एव अज्ञानवादी हैं। इसी प्रकार समस्त एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, त्रिन्द्रिय एव चतुरिन्द्रिय के विषय में समझना चाहिए। मनुष्य एवं देव चार प्रकार के हैं। ये चारों वादी भवसिद्धिक हैं अथवा अभवसिद्धिक, इसकी भी चर्चा की गई है। इस शतक में ग्यारह उद्देशक हैं। इसका नाम समवसरण शतक है।

इकतीसवें शतक में फिर युग्म की चर्चा है। यह अन्य ढङ्ग से है। इस शतक का नाम उपपात शतक है। इसमें २८ उद्देशक हैं।

पैंतीसवें शतक में भी इसी प्रकार की चर्चा है। यह चर्चा उद्धर्तना सम्बन्धी है। इसीलिए इस शतक का नाम उद्धर्तना शतक है। इसमें भी २८ उद्देशक हैं।

सैंतीसवें शतक में एकेन्द्रिय जीवों के विषय में विविध प्रकार की चर्चा है। इस शतक में उद्देशक नहीं म्रितु अन्य बारह शतक (उपशतक) हैं। यह इस शतक की विशेषता है।

चौत्तीसवें शतक में भी इसी प्रकार की चर्चा एवं अवान्तर शतक हैं।

पैंतीसवें शतक में कृतयुग्म आदि की विभिन्न भंगपूर्वक चर्चा की गई है। यह चर्चा एकेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में है। छत्तीसवें शतक में इसी प्रकार की चर्चा द्वीन्द्रिय जीवों के विषय में है।

इसी प्रकार सैंतीसवें, अठतीसवें, उनचालीसवें एवं चालीसवें शतक में क्रमशः त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञोपचेन्द्रिय एवं संज्ञोपचेन्द्रिय जीवों के विषय में चर्चा है।

इकतालीसवें शतक में युग्म की प्रपेक्षा से जीवों की विविध प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा की गई है। इस शतक में १२६ उद्देशक हैं। इसका नाम राशियुग्मशतक है। यह व्याख्याप्रज्ञप्ति का अन्तिम शतक है।

उपसंहार

इस अंग में कुछ बातें बार बार आती हैं। इसका कारण स्थानभेद, पुच्छकभेद तथा कालभेद है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो समझ में ही नहीं आती। उनके बारे में वृत्तिकार ने भी विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया है। इस अंग पर चूर्ण, अवचूर्णिका तथा लघुटीका भी उपलब्ध है। चूर्ण तथा अवचूर्णिका अप्रकाशित हैं।

ग्रन्थ के अन्त में एक गाथा द्वारा गुणविशाल स्रव का स्मरण किया गया है तथा श्रुतदेवता की स्तुति की गई है। इसके बाद सूत्र के अध्ययन के उद्देशों को लक्ष्य कर समय का निर्देश किया गया है। अन्त में गौतमादि गणधरों को नमस्कार किया गया है। वृत्तिकार के कथनानुसार इसका सम्बन्ध किसी प्रतिलिपिकार के साथ है। अन्त ही अन्त में शान्तिकर श्रुतदेवता का स्मरण किया गया है। साथ ही कुमधर, ब्रह्मशान्तियक्ष, वैरोत्खा विद्यादेवी तथा अतहुडी नामक देवी को याद किया गया है। प्रतिलिपिकार ने निर्विघ्नता के लिए इन सब की प्रार्थना की है। इनमें से अतहुडी नाम के विषय में कुछ पता नहीं लगता।

ज्ञा ता ध र्म क था

कारागार
शैलक मुनि
शुक परित्ताजक
यावच्चा सार्थवाही
चोक्खा परित्ताजिका
चीन एव चीनी
हूबती नौका
उदकज्ञात
विविध मतानुमायी
दयालु मुनि
पाण्डव-प्रकरण
सुसुमा

सप्तम प्रकरण

ज्ञाताधर्मकथा

ज्ञाताधर्मकथा^१ का उपोद्घात विपाकसूत्र के उपोद्घात के ही समान है। इसमें सुघर्मास्वामी के 'ओयसी तेयसी चउणाणोवगते चोदसपुञ्जी' आदि अनेक विशेषण उपलब्ध हैं। यहाँ 'विहरति' क्रियापद का तृतीय पुरुष में प्रयोग हुआ है। सुघर्मास्वामी के वर्णन के बाद जो जवूस्वामी का वर्णन आता है उसमें भी 'घोरतवस्सी' आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी क्रियापद

^१ (अ) अमयदेवकृत वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१४, आगम सग्रह, कलकत्ता, सन् १८७६, सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, बम्बई, सन् १९५१-१९५२

(आ) गुजराती छायानुवाद—पूजामाई जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, सन् १९३१.

(इ) हिन्दी अनुवाद—मुनि प्यारचन्द, जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम, वि स १९६५

(ई) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि घासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९६३

(उ) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, वी स २४४६

(ऊ) गुजराती अनुवादसहित (अध्ययन १८)—जेठालाल, जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, वि स १९८५

का प्रयोग तृतीय पुरुष में ही हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि यह उपोद्घात भी सुधर्मा व जम्बू के अतिरिक्त किसी अन्य गीतार्थ महानुभाव ने बनाया है।

प्रस्तुत अगसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में ज्ञातरूप—उदाहरणरूप उन्नीस अध्ययन हैं तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध में धर्मकथाओं के दस वर्ग हैं। इन वर्गों में चमर, बलि, चन्द्र, सूर्य, शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र आदि की पटरानियों के पूर्वभव को कहा है। ये पटरानिया अपने पूर्वभव में भी स्त्रिया थीं। इनके जो नाम यहाँ दिये गये हैं वे सब पूर्वभव के ही नाम हैं। इस प्रकार इनके मनुष्यभव के ही नाम देवलोक में भी चलते हैं।

प्रथम अध्ययन 'उन्निखत्तणाय' में अनेक विशिष्ट शब्द आए हैं—राजगृह, जवणिया (यवनिका—परदा), अट्टारस सेणीप्पसेणीओ, याग, गणनायक, बहत्तर कला, अट्टारसविहिप्पगारदेसीभासा, उग्र, भोग, राजन्य, मल्लिकी, लेच्छकी—लिच्छवी, कुत्तियावण, विपुलपर्वत इत्यादि। इन शब्दों से तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का बोध होता है।

कारागार

प्रथम श्रुतस्कन्ध के द्वितीय अध्ययन में कारागार का विस्तृत वर्णन है। इसमें कारागार की भयंकर यातनाओं का भी दिग्दर्शन कराया गया है। इस कथा में यह बताया गया है कि आज की तरह उस समय के मा-बाप भी बालकों को गहने पहना कर बाहर भेजते थे जिससे उनकी हत्या तक हो जाती थी। राज्य के छोटे से अपराध में फँसने पर भी सेठ को कारावास भोगना पड़ता था, यह इस कथा में स्पष्ट बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि पुत्र-प्राप्ति के लिए माताएँ किस प्रकार विविध देवों की विविध मनौतियाँ मनाती थीं। इस कथा से यह मालूम पड़ता है कि कारागार में भोजन घर से ले जाने दिया जाता था। भोजन ले जाने के साधन का नाम भोजनपिटक है। वृत्तिकार के कथनानुसार यह बास का बना होता है। इस भोजनपिटक को मुहर—छाप लगाकर व चिह्नित करके कारागार में भेजा जाता था। भोजनपिटक के साथ पानी का घड़ा भी भेजा जाता था। कारागार से छूटने के बाद सेठ आलंकारिक सभा में जाकर हजामत बनवा कर सज्जित होता है। मालूम होता है उस समय कारागार में हजामत बनवाने का प्रबंध नहीं था। हजामत की दुकान के लिए

प्रस्तुत कथा मे 'आलंकारिक सभा' शब्द का प्रयोग हुआ है। यह कथा रूपक अथवा दृष्टान्त के रूप में है। इसमें सेठ अपने पुत्र के घातक चोर के साथ बाँधा जाता है। सेठ आत्मारूप है तथा अन्य चोर देहरूप है। शत्रुरूप चोर की सहायता प्राप्त करने के लिए सेठ उसे खाने-पीने को देता था। इसी प्रकार शरीर को सहायक समझ कर उसका पोषण करना प्रस्तुत कथानक का सार है। एतद्विषयक विशेष समीक्षा मैंने अपनी पुस्तक 'भगवान् महावीरजी धर्मकथाओं' में की है।

तृतीय अङ्क—अंडा नामक तथा चतुर्थं कूर्म नामक अध्ययन के विशेष शब्द ये हैं—मयूरपोषक, मयगतोर—मृतगंगा इत्यादि। ये दोनों अध्ययन मुमुक्षुओं के लिए बोधदायक हैं।

शैलक मुनि

पाँचवें अध्ययन में शैलक नामक एक मुनि की कथा आती है। शैलक बीमार हो जाता है। उसे स्वस्थ करने के लिए वैद्य औषधि के रूप में मद्य पीने की सिफारिश करते हैं। वह मुनि मद्य तथा अन्य प्रकार के स्वास्थ्यप्रद भोजन का उपयोग कर स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद भी वह रस में आसक्त होकर मद्यादि का त्याग नहीं करता। यह देख कर पथक नामक उसका शिष्य विनयपूर्वक उसे मार्ग पर लाता है एवं शैलक मुनि पुनः सदाचार सम्पन्न एवं तपस्वी बन जाता है। जिस ढंग से पथक ने अपने गुरु को जाग्रत किया उस प्रकार के विनय की वर्तमान में भी कभी-कभी आवश्यकता होती है।

इस अध्ययन में षष्ठित्त, रेवतक पर्वत वगैरह विशिष्ट शब्द आए हैं।

शुक परिव्राजक

इसी अध्ययन में एक शुकपरिव्राजक की कथा आती है। वह अपने धर्म को शौचप्रधान मानता है। वह परिव्राजक सौगंधिका नगरी का निवासी है। इस नगरी में उसका मठ है। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का ज्ञाता है, षष्ठित्त मे कुशल है, साख्यमत मे निपुण है, पाँच यम एवं पाँच नियम युक्त शौचमूलक दस प्रकार के धर्म का निष्पण करने वाला है, दानधर्म, शौच-धर्म एवं तीर्थाभिषेक को समझाने वाला है, घातुरक्त वस्त्र पहनता है। उसके उपकरण ये हैं त्रिदंड, कुडिका, छत्र, करोटिका, कमंडल, रुद्राक्षमाला, भुक्तिका-भाजन, त्रिकाष्ठिका, अकुश, पवित्रक—सबि की अगुठी, केसरी—प्रमाजंन के लिए वस्त्र का टुकड़ा। वह साध्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। सुदर्शन नामक कोई गृहस्थ उसका अनुयायी था जो जैन तीर्थंकर के परिचय में आकर जैन

हो गया था। उसे पुनः अपने मत में लाने के लिए शुक उसके पास जाता है। वृत्तिकार ने इस शुक को व्यास का पुत्र कहा है।

शुक कहता है कि शौच दो प्रकार का है द्रव्यशौच और भावशौच। पानी व मिट्टी से होने वाला शौच द्रव्यशौच है तथा दर्म व मन द्वारा होने वाला शौच भावशौच है। जो अपवित्र होता है वह शुद्ध मिट्टी व जल से पवित्र हो जाता है। जीव जलामिषेक करने से स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत कथा में वैदिक कर्मकाण्ड का थोड़ा-सा परिचय मिलता है।

जब शुक को मालूम पड़ा कि सुदर्शन किसी अन्य मत का अनुयायी हो गया है तो उसने सुदर्शन से कहा कि हम तुम्हारे धर्माचार्य के पास चलें और उससे कुछ प्रश्न पूछें। यदि वह उनका ठोक उत्तर देगा तो मैं उसका शिष्य हो जाऊँगा। सुदर्शन के धर्माचार्य ने शुक के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। शुक अपनी शर्त के अनुसार जैनाचार्य का शिष्य हो गया। उसने अपने पूर्व उपकरणों का त्याग कर चोटी उखाड़ ली। वह पुडरीक पर्वत पर जाकर अनशन करके सिद्ध हुआ। मूल सूत्र में पुडरीक पर्वत की विशिष्ट स्थिति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। वृत्तिकार ने इसे शत्रुजय पर्वत कहा है। प्रस्तुत प्रकरण में जैन साधु के पञ्चमहाव्रत आदि आचार को एव जैन गृहस्थ के अणुव्रत आदि आचार को विनय कहा गया है। विनयपिटक आदि बौद्ध ग्रन्थों में विनय शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है।

शुक परिव्राजक की कथा में मापनीय, सरिसवय, कुलत्थ, मास इत्यादि द्व्यर्थक शब्दों की भी अतीव रोचक चर्चा हुई है।

थावच्चा सार्यवाही

प्रस्तुत पाचवें अध्यायन की इस कथा में थावच्चा नामक एक सार्यवाही का कथानक आता है। वह लौकिक एव राजकीय व्यवहार व व्यापार आदि में कुशल थी। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि कुछ स्त्रियाँ भी पुरुष के ही समान व्यापारिक एव व्यावसायिक कुशलता वाली थीं। इस ग्रन्थ में आनेवाली रोहिणी की कथा भी इस कथन की पुष्टि करती है। इस कथा में कृष्ण के राज्य की सीमा वैताल्य पर्वत के अन्त तक बताई गई है। यह वैताल्य पर्वत कौनसा है व कहाँ स्थित है ? एतद्विषयक अनुसंधान की आवश्यकता है।

छठे अध्यायन का नाम 'तुव' है। तुव की 'कथा' शिक्षाप्रद है।

सातवें अध्यायन में जैसी रोहणी की कथा आती है वैसी ही कथा वाइविल के नये करार में मथ्युकी और ल्यूक के सवाद में भी उपलब्ध होती है और आठवें अध्यायन में आई हुई रोहणी तथा मल्लि की कथा में खोजाति के प्रति विशेष आदर तथा उनके सामर्थ्य, चातुर्य आदि उत्तमोत्तम गुण भी वर्णित हैं।

चोक्खा परिव्राजिका

आठवें अध्यायन के मल्लि के कथानक में चोक्खा नामक एक साध्व्यमतानुयायिनी परिव्राजिका का वर्णन आता है। यह परिव्राजिका वेदादि शास्त्रों में निपुण थी। उसकी कुछ शिष्याएँ भी थीं। इनके रहने के लिए मठ था।

चीन एवं चीनी

मल्लि अध्यायन में “चीएचिमिहवकमग्गनास” इस वाक्य द्वारा किये गए पिशाच के रूप वर्णन के प्रसंग पर अनेक बार ‘चीन’ शब्द का प्रयोग हुआ है। यह प्रयोग नाक की छुटाई के सन्दर्भ में किया गया है। इससे यह कल्पना की जा सकती है कि कथा के समय में चीनी लोग इस देश में आ पहुँचे हों।

हूबती नौका

नवें अध्यायन में आई हुई माकदी की कथा में नौका का विस्तृत वर्णन है। इसमें नावसम्बन्धी समस्त साधन सामग्री का विस्तार से परिचय दिया गया है। इस नवम अध्यायन में समुद्र में हूबती हुई नाव का जो वर्णन है वह कादम्बरी जैसे ग्रन्थ में उपलब्ध हूबती नौका के वर्णन से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। यह वर्णन काव्यशैली का एक सुन्दर नमूना है।

दसवें तथा ग्यारहवें अध्यायन की कथाएँ उपदेशप्रद हैं।

उदकज्ञात

बारहवें अध्यायन उदकज्ञात में गटर के गंदे पानों को साफ करने की पद्धति बताई हुई है। यह पद्धति वर्तमानकालीन फिल्टरपद्धति से मिलती-जुलती है। इस कथानक का आशय यह है कि पुद्गल के अशुद्ध परिणाम से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है।

तेरहवें अध्यायन में नदमणियार की कथा आती है। इसमें लोगों के भाराम के लिए नदमणियार द्वारा पुष्करिणी बनवाने की कथा अत्यन्त रोचक है और साथ-साथ चार उद्यान बनवाकर उनमें से एक उद्यान में चित्रसभा तथा

रोगों के श्रम को दूर करने के लिए सगीतशाला और दूसरे में जलयन्त्रों से सुशोभित पाकशाला, तीसरे उद्यान में एक भ्रञ्जा बड़ा औषधालय बनवाया गया था जिसमें भ्रञ्जे वैद्य भी रखे गए थे और चौथे उद्यान में आमजनता के लिए एक भालकारिक सभा बनवाई गई थी। इस कथा में रोगों के नाम तथा उनके उपचार के लिए विविध प्रकार के आयुर्वेदिक उपाय भी सूचित किए गए हैं।

चौदहवें तेयल अमात्य के अध्ययन में जो बातें मिलती हैं वे आवश्यक-चूर्ण में भी बताई गई हैं।

विविध मतानुयायी

नदीफल नामक पंद्रहवें अध्ययन में एक सध के साथ विविध मत वालों के प्रवास का उल्लेख है। उन मतवालों के नाम ये हैं —

चरक—त्रिदंडी अथवा कछनीधारी—कौपीनधारी—तापस।

चीरिक—गली में पड़े हुए चीथड़ों से कपड़े बनाकर पहननेवाले सन्यासी।

चर्मखडिक—चमड़े के वस्त्र पहनने वाले अथवा चमड़े के उपकरण रखने वाले सन्यासी।

भिच्छुड—भिक्षुक अथवा बौद्धभिक्षुक।

पट्टुरग—शिवभक्त अर्थात् शरीर पर भस्म लगाने वाले।

गौतम—अपने साथ बैल रखने वाले भिक्षुक।

गोव्रती—रघुवश में वणिगत राजा दिलीप की आति गोव्रत रखने वाले।

गृहधर्मो—गृहस्थाश्रम को ही श्रेष्ठ मानने वाले।

धर्मचिन्तक—धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाले।

अविरुद्ध—किसी के प्रति विरोध न रखने वाले अर्थात् विनयवादी।

विरुद्ध—परलोक का विरोध करने वाले अथवा समस्त मतों के साथ विरोध रखने वाले।

बृद्ध—बृद्धावस्था में संन्यास लेने में विश्वास रखने वाले।

श्रावक—धर्म का श्रवण करने वाले।

रक्तपट—रक्तवस्त्रधारी परिव्राजक।

यहां जो अर्थ दिये गये हैं वे इस कथासूत्र की वृत्ति के अनुसार हैं। इस विषय में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता हो सकती है।

दयालु मुनि

सोलहवें 'अवरकका' नामक अध्ययन में एक ब्राह्मणी द्वारा एक जैन मुनि को कड़वी तुवी का शाक दिये जाने की घटना है। इसमें ब्राह्मण एवं श्रमण का विरोध ही काम करता है। इस घटना से स्पष्ट मालूम होता है कि इस विरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। मुनि चींटियों पर दया लाकर उस कड़ुए शाक को जमीन पर न डालते हुए खुद हो खा जाते हैं एवं परिणामतः मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

इस अध्ययन में वर्णित पारिष्ठापनिकासमिति का स्वरूप विशेष विचारणीय है।

पाण्डव-प्रकरण

प्रस्तुत कथा में सुकुमालिका नामक एक ऐसी कन्या की बात आती है जिसके शरीर का स्पर्श स्वामाविक्तया दाहक था। इसमें एक विवाह करने के बाद दामाद के जीवित होते हुए भी कन्या का दूसरा विवाह करने की पद्धति का उल्लेख है। इसमें द्रौपदी के पांच पति कैसे हुए, इसकी विचित्र कथा है। महाभारत में भी व्यास मुनि द्वारा कही हुई इस प्रकार की और दो कथाओं का उल्लेख है। यहाँ नारद का भी उल्लेख है। उसे कलह कुशल के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें लोक-प्रचलित कथा कूपमहक का भी दृष्टान्त के रूप में उपयोग किया गया है। पाण्डव कृष्ण के बल की परीक्षा किस प्रकार करते हैं, इसका एक नमूना प्रस्तुत ग्रंथ में मिलता है। कथाकार द्रौपदी का पूर्वभंव बताते हुए कहते हैं कि वह अपने पूर्वजन्म में स्वच्छन्द जैन साध्वी थी तथा कामसकल्प से घिरी हुई थी। उसे अस्नान के कठोर नियम के प्रति घृणा थी। वह बार-बार अपने हाथ-पैर आदि अंगों को धोया करती तथा बिना पानी छोटे कहीं पर बैठती-सोती न थी। यह साध्वी मर कर द्रौपदी बनी। उसके प्राचीन कामसकल्प के कारण उसे पांच पति प्राप्त हुए। इस कथा में कृष्ण के नरसिंहरूप का भी उल्लेख है। इससे मालूम पड़ता है कि नरसिंहावतार की कथा कितनी लोकव्यापक हो गई थी। इस कथा में यह भी उल्लेख है कि कृष्ण ने अप्रसन्न होकर पाण्डवों को देशनिकाला दिया। पाण्डवों ने निर्वासित अवस्था में पाण्डुमथुरा बसाई जो वर्तमान में दक्षिण में मदुरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा में शत्रुजय तथा उज्जयत—गिरनार पर्वत का भी उल्लेख एक साधारण पर्वत की तरह है। शत्रुजय पर्वत हस्तकल्प नगर के पास बताया गया है। वर्तमान 'हाथप' हस्तकल्प का ही परिवर्तित रूप प्रतीत होता है। शिलालेखों में इसे 'हस्तवप्र' कहा गया है।

आइण्ण—आजण्ण—आजन्य - उत्तम घोड़ों— की कथा जिसमे भाती है उस सत्रहवें अध्यायन मे मच्छडिका, पुष्पोत्तर और पद्मोत्तर नाम की तीन प्रकार की शकर की चर्चा की गई है तथा उसके प्रलोभन मे फसने वालों को कैसी दुःशा होती है, यही बताने का इस कथा का आशय है ।

सुसुमा

सुसुमा नामक अठारहवें अध्यायन में असाधारण परिस्थिति उपस्थित होने पर जिस प्रकार माता-पिता अपनी सत्तान के मृत शरीर का मास खाकर जीवन-रक्षा कर सकते हैं इसी प्रकार पट्काय के रक्षक व जीवमात्र के माता पिता के समान जैन भ्रमण-भ्रमणिया असाधारण परिस्थिति में ही आहार का उपभोग करते हैं । उनके लिए आहार अपनी सत्तान के मृत शरीर के मास के समान है । उन्हें रसास्वादन की दृष्टि से नहीं अपितु समय-साधनरूप शरीर को रक्षा के निमित्त ही असह्य क्षुधा-वेदना होने पर आहार ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उपदेश है । बौद्ध ग्रन्थ सयुत्तनिकाय में इसी प्रकार की कथा इसी आशय से भगवान् बुद्ध ने कही है । विशुद्धिमार्ग तथा शिक्षासमुच्चय में भी इसी कथा के अनुसार आहार का उद्देश्य बताया गया है । स्मृतिचन्द्रिका मे बताया गया है कि मनुस्मृति मे वर्णित त्यागियों से सम्बन्धित आहार-विधान इसी प्रकार का है ।

इस प्रकार प्रस्तुत कथा-ग्रन्थ की मुख्य तथा अवान्तर कथाओं में भी अनेक घटनाओं, त्रिविध शब्दों एवं विभिन्न वर्णनों से प्राचीनकालीन अनेक बातों का पता लगता है । इन कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर संस्कृति व इतिहास सम्बन्धी अनेक तथ्यों का पता लग सकता है ।

उ पा स क द शा

मर्यादा-निर्धारण

विघ्नकारी देव

मांसाहारिणी श्री व नियतिवादी श्रावक

आनन्द का अवधिज्ञान

उपसंहार

अष्टम प्रकरण

उपासकदशा

सातवें अंग उपासकदशा^१ में भगवान् महावीर के दस उपासको—आवकों की कथाएँ हैं। 'दशा' शब्द दस सख्या एव अवस्था दोनों का सूचक है। उपासक-दशा में उपासकों की कथाएँ दस ही हैं अतः दस सख्यावाचक अर्थ उपयुक्त है। इसी प्रकार उपासको की अवस्था का वर्णन करने के कारण अवस्थावाची अर्थ भी उपयुक्त ही है।

१ (अ) अमयदेवकृत टीकासहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०, धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७६

(आ) प्रस्तावना आदि के साथ—पी पल वैद्य, पूना, सन् १९३०

(इ) अग्रोजी अनुवाद आदि के साथ—Hoernle, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1885-1888

(ई) गुजराती छायानुवाद—पूजामार्ग जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, सन् १९३१

(उ) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि घासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९६१

(ऊ) अमयदेवकृत टीका के गुजराती अनुवाद के साथ—भगवानदास हर्षचन्द्र, अहमदाबाद, वि स० १९९२

(ऑ) हिन्दी अनुवाद सहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद वी स २४४६

इस अंग का उपोद्घात भी विपाक के ही समान है अतः यह कहा जा सकता है कि उतना उपोद्घात का अंश बाद में जोड़ा गया है।

स्थानाग में उपासकदशांग के दस अध्ययनों के नाम इस प्रकार बताये गये हैं—आनन्द, कामदेव, चूलणिपिता, सुरादेव, चुल्लशतक, कुण्डकोलिक, सहालपुत्र, महाशतक, नदिनीपिता और सालतियापिया—सालेयिकापिता। दसवाँ नाम उपासकदशांग में सालिहीपिया है जबकि स्थानाग में सालतियापिया अथवा सालेयिकापिता है। कुछ प्राचीन हस्तप्रतियों में लतियापिया, लतियपिया, लतिणीपिया, लेतियापिया आदि नाम भी मिलते हैं। इसी प्रकार नदिणीपिया के बजाय ललिताकपिया तथा सालेइणीपिया नाम भी आते हैं। इस प्रकार इन नामों में काफी हेरफेर हो गया है। समवायाग में अध्ययनों की ही संख्या दी है, नामों की सूचना नहीं। इसी प्रकार नवोसूत्र में भी अध्ययन-संख्या का ही उल्लेख है, नामों का नहीं।

इस अंग का सटिप्पण अनुवाद प्रकाशित हुआ है। टिप्पणियाँ प्रस्तुत लेखक द्वारा ही लिखी गई हैं अतः यहाँ एतद्विषयक विशेष विवेचन अनपेक्षित है।

मर्यादा-निर्धारण

प्रस्तुत सूत्र में आनेवाली कथाओं में सब आवश्यक अपने खान पान, भोगो-पभोग एवं व्यवसाय की मर्यादा निर्धारित करते हैं। इन्होंने धन की जो मर्यादा स्वीकार की है वह बहुत ही बड़ी मालूम होती है। खानपान की मर्यादा के अनुरूप ही सम्पत्ति की भी मर्यादा होनी चाहिए। ये आवश्यक व्यापार, कृषि, व्याज का घघा एवं अन्य प्रकार का व्यवसाय करते रहते हैं। ऐसा करने पर धन बढ़ता ही जाना चाहिए। इस बड़े हुए धन के उपयोग के विषय में सूत्र में किसी प्रकार का विशेष उल्लेख नहीं है। उदाहरणार्थ गायों की मर्यादा दस हजार अथवा इससे अधिक रखी है। अब उन गायों के नये-नये बछड़े-बछड़ियाँ होने पर उनका क्या होगा ? निर्धारित संख्या में वृद्धि होने पर व्रतभंग होगा अथवा नहीं ? व्रतभंग की स्थिति पैदा होने पर बढ़ी हुई सम्पत्ति का क्या उपयोग होगा ?

आनन्द आवश्यक के उसकी पत्नी एवं एक पुत्र था। इस प्रकार ये तीन व्यक्ति थे। आनन्द ने सम्पत्ति की जो मर्यादा रखी वह इस प्रकार है : हिरण्य की चार कोटि मुद्राएँ निधान में सुरक्षित, चार कोटि वृद्धि के लिए गिरवी आदि के हेतु, एवं चार कोटि व्यापार के लिए, दस-दस हजार गायों के चार ब्रज, पाच सौ हत्थों से जोती जा सके उतनी जमीन, देशान्तरगायी पाच सौ शकट व सत्तने

ही बनाज धादि लाने के लिए, चार यानपात्र—नौका देशान्तरगामी व चार ही नौका घर के उपयोग के लिए। उसने खान-पान की जो मर्यादा रखी वह साधारण है।

वर्तमान में भी आवश्यक लोग खान-पान के अत्यधिक नियम रखते हुए पास में अत्यधिक परिग्रह व घनसम्पत्ति रखते हैं। कुछ लोग परिग्रह की मर्यादा करने के बाद घन की वृद्धि होने पर उसे अपने स्वामित्व में न रखते हुए स्त्री-पुत्रादिक के नाम पर चढ़ा देते हैं। इस प्रकार छोटी-छोटी चीजों का तो त्याग होता रहता है किन्तु महादोषमूलक घनसंचय का काम बंद नहीं होता।

विष्णुकारी वेव

सूत्र में आवक्यों की साधना में विष्णु उत्पन्न करने वाले भूत पिशाचों का भयंकर वर्णन है। जब ये भूतपिशाच विष्णु पैदा करने आते हैं तब केवल आवक ही उन्हें देख सकते हैं, घर के अन्य लोग नहीं। ऐसा क्यों? क्या यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब उन आवकों की केवल मनोविकृति है। एतद्विषयक विशेष मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। वैदिक एवं बौद्ध परम्परा में भी इस प्रकार के विष्णुकारी देवो दानवों व पिशाचों की कथाएँ मिलती हैं।

मासाहारिणी स्त्री व नियतिवादी आवक

इस अग्रग्रन्थ में एक आवक की मासाहारिणी स्त्री का वर्णन है। इस आवक की तरह पत्निया थीं। तेरहवीं मासाहारिणी पत्नी रेवती ने अपनी बारह सौतों की हत्या कर दी थी। वह अपने पीहर से गाय के बछड़ों का मास मँगवा कर खाया करती थी। इस सूत्र में एक कुम्भकार आवक का भी वर्णन है जो मन्त्रलिपुत्र गोशालक का अनुयायी था। बाद में भगवान् महावीर ने उसे युक्तिपूर्वक अपना अनुयायी बना लिया था। इस ग्रन्थ में कुछ हिंसाप्रधान घटो का आवकों के लिए निषेध किया गया है, जैसे शस्त्र बनाना, शस्त्र बेचना, विष बेचना, बाल का व्यापार करना, गुलामों का व्यापार करना आदि। एतद्विषयक विशेष समीक्षा 'भगवान् महावीरना दश उपासको' नामक पुस्तक में दिये हुए उपोद्घात एवं टिप्पणियों में देखी जा सकती है।

आनन्द का अवधिज्ञान

आवक को अवधिज्ञान किस हद तक हो सकता है, इस विषय में आनन्द व गौतम के बीच चर्चा है। आनन्द आवक कहता है कि मेरी बात ठीक है जबकि गौतम गणधर कहते हैं कि तुम्हारा कथन मिथ्या है। आनन्द गौतम की बात

मानने को तैयार नहीं होता। गौतम भगवान् महावीर के पास आकर इसका स्पष्टीकरण करते हैं एवं भगवान् महावीर की आज्ञा से आनन्द के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार कर उससे क्षमायाचना करते हैं। इससे गौतम की विनोदता एवं श्रुतता तथा आनन्द की निर्भीकता एवं सत्यता प्रकट होती है।

उपसंहार

विद्यमान अगसूत्रो व अन्य आगमों में प्रधानतः अमण-अमणियों के आचारादि का निरूपण ही दिखाई देता है। उपासकदशाग ही एक ऐसा सूत्र है जिसमें गृहस्थ धर्म के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डाला गया है। इससे आवक अर्थात् अमणोपासक के मूल आचार एवं अनुष्ठान का कुछ पता लग सकता है। अमण-अमणी के आचार-अनुष्ठान की ही भाँति आवक-आविका के आचार अनुष्ठान का निरूपण भी अनिवार्य है क्योंकि ये चारों ही सच के समान स्तम्भ हैं। वास्तव में अमण-अमणियों की विद्यमानता का आधार भी एक दृष्टि से आवक-आविकाएँ ही हैं। आवकसंस्था के आधार के बिना अमणसंस्था का टिकना संभव नहीं। आवकधर्म की मित्ति जितनी अधिक सदाचार व न्याय नीति पर प्रतिष्ठित होगी, अमणधर्म की नींव उतनी ही अधिक दृढ़ होगी। इस विचार से आवक-आविकाओं के जीवनव्यवहार की व्यवस्था इसमें की गई है। गृहस्थकर्मों को केवल आरम्भ-समारंभकारी कह देने से काम नहीं चलता अपितु गृहस्थधर्म में सदाचार एवं सद्बिचार की प्रतिष्ठा करना इसका उद्देश्य है।

अ त द शा

द्वारका वर्णन

गजसुकुमाल

दयाशील कृष्ण

कृष्ण की मृत्यु

अर्जुनमाली एवं युवक सुदर्शन

अन्य अन्तर्कृत

नवम प्रकरण अन्त तदशा

~~~~~

पाठवाँ अंग अतगहदसा^१ है। इसका संस्कृत रूप अतकृतदशा अथवा अतकुदशा है। अंतकृत अर्थात् ससार का अंत करनेवाले। जिन्होंने अपने ससार अर्थात् भवचक्र—जन्ममरण का अंत किया है अर्थात् जो पुन जन्म-मरण के चक्र में फँसनेवाले नहीं हैं ऐसी आत्माओं का वर्णन अन्तकृतदशा में उपलब्ध है। इसका उपोद्घात भी विपाकसूत्र के ही समान है।

दिगम्बर परम्परा के राजवातिक आदि ग्रंथों में अतकृतों के जो नाम मिलते हैं वे स्थानाग में उल्लिखित नामों से अविकाशतया मिलते-जुलते हैं। स्थानाग में निम्नोक्त दस नामों का निर्देश है :—

-
- १ (अ) अभयदेवविहित वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०, धनपत सिङ्ग, कलकत्ता, सन् १८७५
- (आ) प्रस्तावना आदि के साथ—पी प्ल वैच, पूना, सन् १९३२
- (इ) अंग्रेजी अनुवाद—L. D. Barnett, 1907
- (ई) अभयदेवविहित वृत्ति के गुजराती अनुवाद के साथ—जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, वि स १९६०.
- (उ) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि घासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९५८
- (ऊ) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलक अग्नि, हैदराबाद, वी सं. २४४६
- (अ) गुजराती व्याख्यान—गोपालदास जीवाभाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन् १९४०

नमो, मातंग, सोमिल, रामगुप्त, सुदर्शन, जमाली, भगाली, किकंम, पल्लवे-
तिय और फाल अवधुपुत्र ।

समवायाग में अन्तकृतदशा के दस अध्ययन व सात वर्ग बताये गये हैं ।
नामो का उल्लेख नहीं है । नन्दिसूत्र में इस अग के दस अध्ययन व आठ वर्ग
बताये गये हैं । नामो का उल्लेख इसमें भी नहीं है ।

वर्तमान में उपलब्ध अतकृतदशा में न तो दस अध्ययन ही हैं और न उपर्युक्त
नामवाले अतकृतो का ही वर्णन है । इसमें नदी के निर्देशानुसार आठ वर्ग हैं,
समवाय के उल्लेखानुसार सात वर्ग नहीं । उपलब्ध अतकृतदशा के प्रथम वर्ग में
निम्नोक्त दस अध्ययन हैं —

गौतम, समुद्र, सागर, गम्भीर, घिमिअ, अयल, कपिल्ल, अक्षोभ, पसेणई
और विष्णु ।

द्वारका-वर्णन

प्रथम वर्ग में द्वारका का वर्णन है । इस नगरी का निर्माण धनपति की
योजना के अनुसार किया गया । यह किस प्रदेश में थी, इसका सूत्र में कोई
उल्लेख नहीं है । द्वारका के उत्तर-पूर्व में रैवतक पर्वत, नन्दनवन एवं
सुरप्रिय यक्षायतन होने का उल्लेख है । राजा का नाम कृष्ण वासुदेव बताया
गया है । कृष्ण के अश्वीन समुद्र-विजय आदि दस दशार्ह, बलदेव आदि पाँच
महावीर, प्रद्युम्न आदि साढ़े तीन करोड़ कुमार, शाम्भ आदि साठ हजार बुद्धान्त,
उग्रसेन आदि सोलह हजार राजा, रत्निमणी आदि सोलह हजार देवियों—रानियों,
अनगसेना आदि सहस्रो गणिकाएँ व अन्य अनेक लोग थे । यहाँ द्वारका में रहने
वाले अंधकवृष्णि राजा का भी उल्लेख आता है ।

अंधकवृष्णि के गौतम आदि दस पुत्र समय ग्रहण कर उसका पूर्णतया पालन
करते हुए सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन कर अतकृत अर्थात् मुक्त
हुए । ये दसों मुनि शत्रुञ्जय पर्वत पर सिद्ध हुए ।

द्वितीय वर्ग में इसी प्रकार के अन्य दस नाम हैं ।

गजसुकुमाल

तृतीय वर्ग में तेरह नाम हैं । नगर महिलपुर है । गृहपति का नाम नाग
व उसकी पत्नी का नाम सुलसा है । इसमें सामायिक आदि चौदह पूर्वों के
अध्ययन का उल्लेख है । सिद्धित्याग शत्रुञ्जय ही है । इन तेरह नामों में गज-

सुकुमाल मुनि का भी समावेश है। कृष्ण के छोटे भाई गज को क्या इस प्रकार है :—

छ मुनि थे। वे छोहो समान आकृतिवाले, समान वयवाले एव समान वर्णवाले थे। वे दो-दो की जोड़ी में देवकी के यहाँ भिक्षा लेने गये। जब वे एक बार, दो बार व तीन बार आये तो देवकी ने सोचा कि ये मुनि बार-बार क्यों आते हैं ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन मुनियों ने कहा कि हम बार-बार नहीं आते किन्तु हमसबकी समान आकृति के कारण तुम्हें ऐसा ही लगता है। हम छहों सुलसा के पुत्र हैं। मुनियों की यह बात सुन कर देवकी को कुछ स्मरण हुआ। उसे याद आया कि पोलासपुर नामक गाँव में अतिमुक्तक नामक कुमारभ्रमण ने मुझे कहा था कि तू ठीक एक समान आठ पुत्रों को जन्म देगी। देवकी ने सोचा कि उस मुनि का कथन ठीक नहीं निकला। वह एतद्विषयक स्पष्टीकरण के लिए तीर्थंकर अरिष्टनेमि के पास पहुँची। अरिष्टनेमि ने बताया कि अतिमुक्तक की बात गलत नहीं है। ऐसा हुआ है कि सुलसा के मृत बालक पैदा होते थे। उसने पुत्र देनेवाले हरिणगेमेसी देव की आराधना की। इससे उसने तेरे जन्मे हुए पुत्र उठाकर उसे सौंप दिये व उसके मरे हुए बालक लाकर तेरे पास रख दिये। इस प्रकार ये छ मुनि वस्तुतः तेरे ही पुत्र हैं। यह सुनकर देवकी के मन में विचार हुआ कि मैंने किसी बालक का वचन नहीं देखा अब यदि मेरे एक पुत्र हो तो उसका वचन देखूँ। इस विचार से देवकी भारी चिन्ता में पड़ गई। इतने में कृष्ण वासुदेव देवकी को प्रणाम करने आये। देवकी ने कृष्ण को अपने मन की बात बताई। कृष्ण ने देवकी को सात्वना देते हुए कहा कि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि मेरे एक छोटा भाई हो। इसके बाद कृष्ण ने पौषधशाला में जाकर तीन उपवास कर हरिणगेमेसी देव की आराधना की व उससे एक छोटे भाई की माँग की। देव ने कहा कि तेरा छोटा भाई होगा और वह छोटी उम्र में ही दीक्षित होकर सिद्धि प्राप्त करेगा। बाद में देवकी को पुत्र हुआ। उसी का नाम गज अथवा गजसुकुमाल है। गज का विवाह करने के उद्देश्य से कृष्ण ने चतुर्वेदज्ञ सोमिल ब्राह्मण की सोमा नामक कन्या को अपने यहाँ लाकर रखी। इतने में अगवान् अरिष्टनेमि द्वारका के सहस्रावधन उद्यान में आये। उनका उपदेश सुनकर माता-पिता की अनुमति प्राप्तकर गज ने दीक्षा अंगीकार की। सोमा ऐसे ही रह गई। सोमिल ने क्रोधित हो श्मशान में ध्यान करते हुए मुनि गजसुकुमाल के सिर पर मिट्टी की

पाल धौधकार बधकते धंगारे रखे। मुनि शान्त भाव से मृत्यु प्राप्त कर अन्तकृत हुए।

इस कथा में अनेक बातें विचारणीय हैं, जैसे पुत्र देनेवाला हरिणोगमसी देव, क्षायिकसम्पत्त्वधारो कृष्ण द्वारा की गई उसकी आराधना और वह भी पौष-शाला में, देवकी के पुत्रों का अपहरण, अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी, भगवान् अरिष्टनेमि का एतद्विषयक स्पष्टीकरण आदि।

दयाशील कृष्ण.

तृतीय वर्ग में कृष्ण से सम्बन्धित एक विशिष्ट घटना इस प्रकार है —

एक बार वासुदेव कृष्ण सदलबल भगवान् अरिष्टनेमि को वदन करने जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक बुद्ध मनुष्य को ईंटों के ढेर में से एक-एक ईंट उठाकर ले जाते हुए देखा। यह देखकर कृष्ण के हृदय में दया आई। उन्होंने भी ईंटें उठाना शुरू किया। यह देखकर साथ के सब लोग भी ईंटें उठाने लगे। देखते ही देखते सब ईंटें घर में पहुँच गईं। इससे उस बुद्ध मनुष्य को राहत मिली। वासुदेव कृष्ण का यह व्यवहार अति सहानुभूतिपूर्ण मनोवृत्ति का निर्देशक है।

चतुर्थ वर्ग में जालि आदि दस मुनियों की कथा है।

कृष्ण की मृत्यु

पाँचवें वर्ग में पद्मावती आदि दस अतकृत स्त्रियों की कथा है। इसमें द्वारका के विनाश की भविष्यवाणी भगवान् अरिष्टनेमि के मुख से हुई है। कृष्ण की मृत्यु की भविष्यवाणी भी अरिष्टनेमि द्वारा ही की गई है जिसमें बताया गया है कि दक्षिण समुद्र की ओर पांडुमथुरा जाते हुए कोसंबी नामक वन में बरगद के वृक्ष के नीचे जराकुमार द्वारा छोड़ा हुआ बाण बायें पैर में लगने पर कृष्ण की मृत्यु होगी। इस कथा में कृष्ण ने यह भी घोषित किया है कि जो कोई दीक्षा लेगा उसके कुटुम्बियों का पालन-पोषण व रक्षण मैं करूँगा।

चौथे व पाँचवें वर्ग के अतकृत कृष्ण के ही कुटुम्बीजन थे।

अर्जुनमाली एवं युवक सुदर्शन

छठे वर्ग में सोलह अध्यायन हैं। इसमें एक मुद्गरपाणि यक्ष का विशिष्ट अध्यायन है। इसका सार इस प्रकार है :—

अर्जुन नाम का एक भाली था। वह मुद्गरपाणि यक्ष का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन उसकी प्रतिमा की पूजा-अर्चना किया करता था। उस प्रतिमा के हाथ में लोहे का एक विशाल मुद्गर था। एक बार भोगलोलुप धुठो की एक टोली ने यक्ष के इस मंदिर में अर्जुन को बाध कर उसकी स्त्री के साथ अनाचारपूर्ण बरताव किया। उस समय अर्जुनभाली ने उस यक्ष की खूब प्रार्थना की एवं अपने को तथा अपनी स्त्री को उन गुणों से बचाने की अत्यन्त आग्रहपूर्ण विनती की किन्तु काष्ठप्रतिमा कुछ न कर सकी। इससे वह समझा कि यह कोई शक्तिशाली यक्ष नहीं है। यह तो केवल काष्ठ है। जब वे गुण्डे चले गये एवं अर्जुनभाली मुक्त हुआ तो उसने उस मूर्ति के हाथ में से लोहमुद्गर ले लिया एवं उस मार्ग से गुजरनेवाले सात जनो को प्रतिदिन मारने लगा। यह घटना राजगृह नगर में हुई। यह देखकर वहाँ के राजा श्रेणिक ने यह घोषित कर दिया कि उस मार्ग से कोई भी व्यक्ति न जाय। जलने पर मारे जाने की अवस्था में राजा की कोई जिम्मेदारी न होगी। संयोगवश इसी समय भगवान् महावीर का उसी वनखंड में पदार्पण हुआ। राजगृह का कोई भी व्यक्ति, यह तक कि वहाँ का राजा भी अर्जुनभाली के भय से महावीर को बदल करने न जा सका। पर इस राजगृह में सुदर्शन नामक एक युवक रहता था जो भगवान् महावीर का परम भक्त था। वह अकेला ही महावीर के वंदनार्थ उस मार्ग से रवाना हुआ। उसके माता-पिता ने तो बहुत मना किया किन्तु वह न माना। वह महावीर का साधारण भक्त न था। उसे लगा कि भगवान् मेरे गांव के पास आवें और मैं मृत्यु के भय से उन्हें वदन करने न जाऊ तो मेरी भक्ति अवश्य लज्जित होगी। यह सोच कर सुदर्शन रवाना हुआ। मार्ग में उसे अर्जुनभाली मिला। वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा किन्तु सुदर्शन की शान्त मुद्रा देखकर उसका मित्र बन गया। बाद में दोनों भगवान् महावीर के पास पहुँचे। भगवान् का उपदेश सुन कर अर्जुनभाली प्रुनि हो गया। अन्त में उसने सिद्धि प्राप्त की।

इस कथा में एक बात समझ में नहीं आती कि श्रेणिक के पास राजसत्ता व सैनिकबल होते हुए भी वह अर्जुनभाली को लोगों की मारने से क्यों नहीं रोक सका? श्रेणिक भगवान् महावीर का साधारण भक्त कहा जाता है फिर भी वह उन्हें वदन करने नहीं गया। सारे नगर में भगवान् का सन्धा भक्त एक सुदर्शन ही सावित हुआ। संभवतः इस कथा का उद्देश्य यही बताया हो कि शृङ्गी अर्द्धा व भक्ति किन्तु दुर्लभ है।

अन्य अंतकृत *

छठे वर्ग के पंद्रहवें अध्ययन में अतिमुक्त नामक भगवान् महावीर के एक शिष्य का कथानक है। इस अध्ययन में गाव के चौक अथवा क्रीडास्थल के लिए 'हन्द्रस्थान' शब्द का प्रयोग हुआ है।

सातवें वर्ग में तेरह अध्ययन हैं। इनमें अतकृत-स्त्रियो का वर्णन है।

आठवें वर्ग में दस अध्ययन हैं। इन अध्ययनों में श्रेणिक की काली आदि दस भार्याओं का वर्णन है। इस वर्ग में प्रत्येक अतकृत-साध्वी के विशिष्ट तप का विस्तृत परिचय दिया गया है। इससे इनकी तपस्या की उन्नता का पता लगता है।

अ त्त रौ प पा ति क द श

जालि आदि राजकुमार

दीर्घसेन आदि राजकुमार

धन्यकुमार

दशम प्रकरण

अनुत्तरौपपातिकदशा

बारहवें स्वर्ग के ऊपर नव भौविक विमान हैं और इनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित एवं सर्वार्थसिद्ध—ये पाँच अनुत्तर विमान हैं। ये विमान सब विमानों में श्रेष्ठ हैं अर्थात् इनसे श्रेष्ठतर अन्य विमान नहीं हैं। अतः इन्हें अनुत्तर विमान कहते हैं। जो व्यक्ति अपने तप एवं सयम द्वारा इन विमानों में उपात अर्थात् जन्म ग्रहण करते हैं उन्हें अनुत्तरौपपातिक कहते हैं। जिस सूत्र में इसी प्रकार के मनुष्यों को दशा अर्थात् अवस्था का वर्णन है, उसका नाम अनुत्तरौपपातिकदशा^१ है।

- १ (अ) अभयदेवविहित वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, सरत, सन् १९२०, धनपतिसिद्ध, कलकत्ता, सन् १८७५
- (आ) प्रस्तावना आदि के साथ—पी एल वैच, पूना, सन् १९३०
- (इ) अग्रजो अनुवाद—L D Burnett, 1907
- (ई) मूल—जैन आत्मानन्द समा, भावनगर, सन् १९२१
- (उ) अभयदेवविहित वृत्ति के गुजराती अनुवाद के साथ—जैनधर्म प्रसारक समा, भावनगर, वि स १९६०
- (ऊ) हिन्दी टीका सहित—मुनि आत्माराम, जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, सन् १९३६
- (ऋ) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि वासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, रानकोट, सन् १९५६
- (ए) हिन्दी अनुवाद सहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, वि स २४४६
- (ऐ) गुजराती छायानुवाद—गोपालदास जीवामाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन् १९४०

समवायाग में बताया गया है कि अनुत्तरौपपातिकदशा नवम अंग है। यह एक श्रुतस्कन्धरूप है। इसमें तीन वर्ग व दस अध्ययन हैं। नन्दीसूत्र में भी यही बताया गया है। इसमें अध्ययनों की संख्या का निर्देश नहीं है। अनुत्तरौपपातिकदशा के अन्त में लिखा है कि इसका एक श्रुतस्कन्ध है, तीन वर्ग हैं, तीन उद्देशनकाल हैं अर्थात् तीन दिनों में इसका अध्ययन पूर्ण होता है। प्रथम वर्ग में दस उद्देशक अर्थात् अध्ययन हैं, द्वितीय में तेरह एवं तृतीय में दस उद्देशक हैं। इस प्रकार इस सूत्र में सब मिलकर तैंतीस अध्ययन होते हैं। समवायाग सूत्र में इसके तीन वर्ग, दस अध्ययन व दस उद्देशनकाल बताये गये हैं। नन्दीसूत्र में तीन वर्ग व तीन ही उद्देशनकाल निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार इन सूत्रों के उल्लेख में परस्पर भेद दिखाई देता है। इस भेद का कारण वाचना-भेद होगा।

राजवातिक आदि अचेलकपरम्परासम्मत ग्रन्थों में भी अनुत्तरौपपातिकदशा का परिचय मिलता है। इनमें इसके तीन वर्गों का कोई उल्लेख नहीं है। ऋषिदास आदि से सम्बन्धित दस अध्ययनों का ही निर्देश है। स्थानांग में दस अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं ऋषिदास, घन्य, सुनक्षत्र, कार्तिक, सस्यान, शालिभद्र, आनन्द, तेतली, दशार्णभद्र और अतिमुक्त। स्थानाग व राजवातिक में जिन नामों का उल्लेख है उनमें से कुछ नाम उपलब्ध अनुत्तरौपपातिक में मिलते हैं। जैसे वारिषेण (राजवातिक) नाम प्रथम वर्ग में है। इसी प्रकार घन्य, सुनक्षत्र तथा ऋषिदास (स्थानाग व राजवातिक) नाम तृतीय वर्ग में हैं। अन्य नामों की अनुपलब्धि का कारण वाचनाभेद हो सकता है।

उपलब्ध अनुत्तरौपपातिकदशा तीन वर्गों में विभक्त है। प्रथम वर्ग में १० अध्ययन हैं, द्वितीय वर्ग में १३ अध्ययन हैं और तृतीय वर्ग में १० अध्ययन हैं। इस प्रकार तीनों वर्गों की अध्ययन-संख्या ३३ होती है। प्रत्येक अध्ययन में एक एक महापुरुष का जीवन वर्णित है।

जालि आदि राजकुमार

प्रथम वर्ग में जालि, मयालि, उपजालि, पुरुषसेन, वारिषेण, दीर्घदन्त, लघुदन्त, वेहल्ल, वेहायस और अमयकुमार— इन दस राजकुमारों का जीवन दिया गया है। आर्य सुधर्मा ने अपने शिष्य जम्बू को उक्त दस राजकुमारों के जन्म, नगर, माता-पिता आदि का विस्तृत परिचय करवाकर उनके त्याग व तप का सुंदर ढंग से वर्णन किया है और बताया है कि ये दसों राजकुमार मनुष्य भव पूर्ण करके

कौन-कौन से अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए हैं तथा देवयोनि पूर्ण होने पर वहाँ से च्युत होकर कहा जन्म लेंगे एवं किस प्रकार सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे ।

दीर्घसेन आदि राजकुमार

द्वितीय वर्ग में दीर्घसेन, महासेन, लघुदन्त, गूढदन्त, शुद्धदन्त, हल्ल, द्रुम, द्रुमसेन, महाद्रुमसेन, सिंह, सिंहसेन, महारिहसेन और पुष्पसेन—इन तेरह राजकुमारों के जीवन का वर्णन जालिकुमार के जीवन की ही भाँति संक्षेप में किया गया है । ये भी अपनी तप-साधना द्वारा पाँच अनुत्तर विमानों में गये हैं । वहाँ से च्युत होकर मनुष्यजन्म पाकर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे ।

धन्यकुमार

तृतीय वर्ग में धन्यकुमार, सुनक्षत्रकुमार, ऋषिदास, पेल्लक, रामपुत्र, चन्द्रिक, श्रुष्टिमातृक, पेढालपुत्र, पोष्टिल्ल और वैहल्ल—इन दस कुमारों के भोगमय एवं तपोमय जीवन का सुन्दर चित्रण किया है । इनमें से धन्यकुमार का वर्णन विशेष विस्तृत है ।

धन्यकुमार काकदी नगरी की भद्रा सार्यवाही का पुत्र था । भद्रा के पास अपरिमित धन तथा अपरिमित भोग-विलास के साधन थे । उसने अपने सुयोग्य पुत्र का लालन-पालन बड़े ऊँचे स्तर से किया था । धन्यकुमार भोग-विलास की सामग्री में हूब चुका था । एक दिन भगवान् महावीर की दिव्य वाणी सुनकर उसके मन में वैराग्य की भावना जाग्रत हुई और तदनुसार वह अपने विपुल वैभव का त्याग कर मुनि बन गया ।

मुनि बनने के बाद धन्य ने जो तपस्या की वह अद्भुत एवं अनुपम है । तपोमय जीवन का इतना सुन्दर एवं सर्वांगीण वर्णन अमणसाहित्य में तो क्या, सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता । महाकवि कालिदास ने अपने ग्रन्थ कुमारसम्भव में पार्वती की तपस्या का जो वर्णन किया है वह महत्त्वपूर्ण होते हुए भी धन्य मुनि की तपस्या के वर्णन के समकक्ष नहीं है—उससे अलग ही प्रकार का है ।

धन्यमुनि अपनी आयु पूर्ण करके सर्वार्थसिद्ध विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए । वहाँ से च्युत होकर मनुष्य जन्म पाकर तप साधना द्वारा सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे ।

प्रश्न व्याकरण

असत्यवादो मत

हिंसादि

अहिंसादि सवर

एकादश अकरण प्रश्नव्याकरण

पण्हावाकरण अथवा प्रश्नव्याकरण^१ दसवां अंग है। इसका जो परिचय अचेलक परम्परा के राजवार्तिक आदि ग्रन्थों एवं सचेलक परम्परा के स्थानांग आदि सूत्रों में मिलता है, उपलब्ध प्रश्नव्याकरण उससे सर्वथा भिन्न है।

स्थानांग में प्रश्नव्याकरण के दस अध्यायों का उल्लेख है। उपमा, सख्या, ऋषिभाषित, आचार्यभाषित, महावीरभाषित, क्षोभकप्रश्न, कोमलप्रश्न, अद्वागप्रश्न, अगुहप्रश्न और बाहुप्रश्न।

१ (अ) अभयदेवविहित वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१६, धनपतसिंह, कलकत्ता, सन् १८७६

(आ) ज्ञानविमलविरचित वृत्तिसहित—मुक्तिविमल जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, वि० स० १९६५

(इ) हिन्दी टीका सहित—मुनि हस्तिमल्ल, हस्तिमल्ल सुराणा, पाली, सन् १९५०

(ई) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि घासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, रानकोट, सन् १९६२

(उ) हिन्दी अनुवाद सहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, बी० स० २४४६, धेवरचन्द्र बाठिया, सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर, वि० स० २००६

(ऊ) गुजराती अनुवाद—मुनि छोटालाल, लाधानी स्वामी पुस्तकालय, लोवडी, सन् १९३६

समयावाग में बताया गया है कि प्रश्नव्याकरण में १०८ प्रश्न, १०८ अप्रश्न एवं १०८ प्रश्नाप्रश्न हैं जो गंत्रविद्या एवं अगुपुप्रश्न, बाहुप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि विद्याओं से सम्बन्धित हैं। इसके ४५ अध्ययन हैं।

नदीमूत्र में भी यही बताया गया है कि प्रश्नव्याकरण में १०८ प्रश्न, १०८ अप्रश्न एवं १०८ प्रश्नाप्रश्न हैं, अगुपुप्रश्न, बाहुप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि विविध विद्यातिथियों का वर्णन है, नागकुमारों व सुवर्णकुमारों की सगति के दिग्ग सवाद हैं, ४५ अध्ययन हैं।

विद्यमान प्रश्नव्याकरण में न तो उपर्युक्त विषय ही हैं और न ४५ अध्ययन ही। इसमें हिंसादिक पाँच शास्त्रों तथा अहिंसादिक पाँच सवरों का दस अध्ययनों में निरूपण है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रश्नव्याकरण का दोनों जैन परम्पराओं में उल्लेख है वह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्यमान प्रश्नव्याकरण बाद में होनेवाले किसी गौतम्य पुरुष की रचना है। वृत्तिकार अभयदेव सूरि लिखते हैं कि इस समय का कोई अनधिकारी मनुष्य चमत्कारी विद्याओं का दुरुपयोग न करे, इस दृष्टि से इस प्रकार की सब विद्याएँ इस सूत्र में से निकाल दी गईं एवं उनके स्थान पर केवल आश्रव व सवर का समावेश कर दिया गया। यहाँ एक बात विचारणीय है कि जिन भगवान् ज्योतिष आदि चमत्कारिक विद्याओं एवं इसी प्रकार की अन्य प्रारम्भ-समारम्भपूर्ण विद्याओं के निरूपण को दूषित प्रवृत्ति बतलाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नव्याकरण में चमत्कारिक विद्याओं का निरूपण जिन प्रश्नों के द्वारा किया होगा ?

प्रश्नव्याकरण का प्रारम्भ इस गायी से होता है :

जंबू ! इणमो अण्हय-सवरविणिच्छयं पवयणस्स ।
नीसद् वोच्छामि णिच्छयत्थ सुहासियत्थं महेसीहिं ॥

अर्थात् हे जम्बू ! यहाँ महर्षिप्रणीत प्रवचनसाररूप आश्रव व सवर का निरूपण करूँगा ।

गाथा में जंबू का नाम तो है किन्तु 'महर्षियों द्वारा सुभाषित' शब्दों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसका निरूपण केवल सुवर्मा द्वारा नहीं हुआ है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि विषय की दृष्टि से यह सूत्र पूरा ही नया हो गया है

जिसका कर्ता कोई भीतार्थ पुरुष हो सकता है ।

असत्यवादी मत :

सूत्रकार ने असत्यभाषक के रूप में निम्नोक्त मतों के नामों का उल्लेख किया है —

- १ नास्तिकवादी अथवा वामलोकवादी—चार्वाक
२. पचस्कन्धवादी—बौद्ध
- ३ मनोजीववादी—मन को जीव माननेवाले
- ४ वायुजीववादी—प्राणवायु को जीव माननेवाले
५. अडे से जगत् की उत्पत्ति माननेवाले
- ६ लोक को स्वयभूकृत माननेवाले
- ७ ससार को प्रजापतिनिर्मित माननेवाले
- ८ ससार को ईश्वरकृत माननेवाले
- ९ सारे ससार को विष्णुमय माननेवाले
- १० आत्मा को एक, अकर्ता, वेदक, नित्य, निष्क्रिय, निर्गुण, निर्लिप्त माननेवाले
- ११ जगत् को यादृच्छिक माननेवाले
१२. जगत् को स्वभावजन्य माननेवाले
- १३ जगत् को देवकृत माननेवाले
- १४ नियतिवादी—आजीवक

हिंसादि आस्रव

इसके अतिरिक्त ससार में जिस-जिस प्रकार का असत्य व्यवहार में, कुटुम्ब में, समाज में, देश में व सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित है उसका विस्तृत विवेचन किया गया है । इसी प्रकार हिंसा, चौर्य, अन्नह्यचर्य एवं परिग्रह के स्वरूप व दूषणों का खूब लबा वर्णन किया गया है । हिंसा का वर्णन करते समय वेदिका, विहार, स्तूप, लेण, चैत्य, देवकुल, धायतन आदि के निर्माण में होनेवाली हिंसा का निर्देश किया गया है । वृत्तिकार ने विहार आदि का अर्थ इस प्रकार दिया है • विहार अर्थात् बौद्धविहार, लेण अर्थात् पर्वत में काटकर बनाया हुआ घर, चैत्य अर्थात् प्रतिमा, देवकुल अर्थात् शिखरयुक्त देवप्रासाद ।

समवायाग में बताया गया है कि प्रश्नव्याकरण में १०८ प्रश्न, १०८ अप्रश्न एवं १०८ प्रश्नाप्रश्न हैं जो मंत्रविद्या एवं अगुष्ठप्रश्न, बाहुप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि विद्याओं से सम्बन्धित हैं। इसके ४५ अध्ययन हैं।

नदीसूत्र में भी यही बताया गया है कि प्रश्नव्याकरण में १०८ प्रश्न, १०८ अप्रश्न एवं १०८ प्रश्नाप्रश्न हैं, अगुष्ठप्रश्न, बाहुप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि विविध विद्यातिशयो का वर्णन है, नागकुमारों व सुवर्णकुमारों की सगति के दिव्य सवाद हैं, ४५ अध्ययन हैं।

विद्यमान प्रश्नव्याकरण में न तो उपर्युक्त विषय ही हैं और न ४५ अध्ययन ही। इसमें हिंसादिक पाँच आस्रवों तथा ग्रहिंसादिक पाँच सवरों का दस अध्ययनों में निरूपण है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रश्नव्याकरण का दोनों जैन परम्पराओं में उल्लेख है वह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसका ग्रंथ यह हुआ कि विद्यमान प्रश्नव्याकरण बाद में होनेवाले किसी गौतार्थ पुरुष की रचना है। कृतिकार अमरदेव सूरि लिखते हैं कि इस समय का कोई अनधिकारी मनुष्य चमत्कारी विद्याओं का दुरुपयोग न करे, इस दृष्टि से इस प्रकार की सब विद्याएँ इस सूत्र में से निकाल दी गईं एवं उनके स्थान पर केवल आस्रव व सवर का समावेश कर दिया गया। यहाँ एक बात विचारणीय है कि जिन भगवान् ज्योतिष आदि चमत्कारिक विद्याओं एवं इसी प्रकार की अन्य आरम्भ समारम्भपूर्ण विद्याओं के निरूपण को दूषित प्रवृत्ति बतलाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नव्याकरण में चमत्कारिक विद्याओं का निरूपण जिन प्रश्नों में कैसे किया होगा ?

प्रश्नव्याकरण का प्रारम्भ इस गाथा से होता है :

जहू । इणमो अण्हय-संवरविणिच्छयं पचयणस्स ।

नीसट वोच्छामि णिच्छयत्थ सुहासियत्थं महेसीहिं ॥

अर्थात् हे जम्बू । यहाँ महर्षिप्रणीत प्रवचनसाररूप आस्रव व सवर का निरूपण करूंगा ।

गाथा में जहू का नाम तो है किन्तु 'महर्षियों द्वारा सुभाषित' शब्दों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसका निरूपण केवल सुवर्मा द्वारा नहीं हुआ है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि विषय की दृष्टि से यह सूत्र पूरा हो नया हो गया है

जिसका कर्ता कोई गीतार्थ पुरुष हो सकता है ।

असत्यवादी मत :

सूत्रकार ने असत्यभाषक के रूप में निम्नोक्त मतों के नामों का उल्लेख किया है —

- १ नास्तिकवादी अथवा वामलोकवादी—चार्वाक
- २, पञ्चस्कन्धवादी—बौद्ध
- ३ मनोजीववादी—मन को जीव माननेवाले
- ४ वायुजीववादी—प्राणवायु को जीव माननेवाले
- ५, अङ्गे से जगत् की उत्पत्ति माननेवाले
- ६ लोक को स्वयम्भूत माननेवाले
- ७ ससार को प्रजापतिनिर्मित माननेवाले
- ८ ससार को ईश्वरकृत माननेवाले
- ९ सारे ससार को विष्णुमय माननेवाले
- १० आत्मा को एक, अकर्ता, वेदक, नित्य, निष्क्रिय, निर्गुण, निर्लिप्त माननेवाले
- ११ जगत् को यादृच्छिक माननेवाले
- १२, जगत् को स्वभावजन्य माननेवाले
- १३ जगत् को देवकृत माननेवाले
- १४ नियतिवादी—आजीवक

हिंसादि आश्रय

इसके अतिरिक्त ससार में जिस-जिस प्रकार का असत्य व्यवहार में, कुटुम्ब में, समाज में, देश में व सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित है उसका विस्तृत विवेचन किया गया है । इसी प्रकार हिंसा, चौर्य, अन्नहाचर्य एवं परिग्रह के स्वरूप व दूषणों का खूब लबा वर्णन किया गया है । हिंसा का वर्णन करते समय वेदिका, विहार, स्तूप, लेण, चैत्य, देवकुल, प्रायतन आदि के निर्माण में होनेवाली हिंसा का निर्देश किया गया है । वृत्तिकार ने विहार आदि का अर्थ इस प्रकार दिया है विहार अर्थात् बौद्धविहार, लेण अर्थात् पर्वत में काटकर बनाया हुआ घर, चैत्य अर्थात् प्रतिमा, देवकुल अर्थात् शिखरयुक्त देवप्रासाद ।

जो लोग चैत्य, मंदिर आदि बनवाने में होनेवाले हिंसा को गिनती में नहीं लेते उनके लिए इस सूत्र का मूलपाठ तथा वृत्तिकार का विवेचन एक चुनौती है। इस प्रकरण में वैदिक हिंसा का भी निर्देश किया गया है एवं धर्म के नाम पर होनेवाली हिंसा का उल्लेख करना भी सूत्रकार भूले नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जगत् में चलनेवाली समस्त प्रकार की हिंसाप्रवृत्ति का भी निर्देश किया गया है। हिंसा के सदम में विविध प्रकार के मकानों के विभिन्न भागों के नामों का, वाहनों के नामों का, खेतों के साधनों के नामों का तथा इसी प्रकार के हिंसा के अनेक निमित्तों का निर्देश किया गया है। इसी प्रसंग पर अनार्य—म्लेच्छ जाति के नामों की भी सूची दी गई है।

असत्य के प्रकरण में हिंसारमक अनेक प्रकार की भाषा बोलने का निषेध किया गया है।

चौरों का विवेचन करते हुए ससार में विभिन्न प्रसंगों पर होनेवाली विविध चोरियों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

ब्रह्मचर्य का विवेचन करते हुए सर्वप्रकार के भोगपरायण लोगों, देवों, देवियों, चक्रवर्तियों, वासुदेवों, माण्डलिक राजाओं एवं इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों के भोगों का वर्णन किया गया है। साथ ही शरीर के सौन्दर्य, स्त्री के स्वभाव तथा विविध प्रकार के कायोपचार का भी निरूपण किया गया है। इस प्रसंग पर स्त्रियों के निमित्त होनेवाले विविध युद्धों का भी उल्लेख हुआ है। वृत्तिकार ने एतद्विषयक व्याख्या में सीता, द्रौपदी, रुक्मिणी, पद्मावती, तारा, रक्तसुभद्रा, अहल्या (अहिंसिका), सुवर्णगुलिका, रोहिणी, किन्नरी, सुरूपा व विद्युन्मति की कथा जैन परम्परा के अनुसार उद्धृत की है।

पाचवें ब्राह्मण परिग्रह के विवेचन में संसार में जितने प्रकार का परिग्रह होता है अथवा दिखाई देता है उसका सविस्तार निरूपण किया गया है। परिग्रह के निम्नोक्त पर्याय बताये गये हैं सचय, उपचय, निधान, पिएड, महेच्छा, उपकरण, सरक्षण, सस्तव, आसक्ति। इन नामों में समस्त प्रकार के परिग्रह का समावेश है।

अहिंसादि संवर

प्रथम संवर अहिंसा के प्रकरण में विविध व्यक्तियों द्वारा धाराध्य विविध प्रकार की अहिंसा का विवेचन है। इसमें अहिंसा के पोषक विभिन्न अनुष्ठानों का भी निरूपण है।

सत्यरूप द्वितीय सवर के प्रकरण में विविध प्रकार के सत्यों का वर्णन है। इसमें व्याकरणसम्मत वचन को भी अमुक अपेक्षा से सत्य कहा गया है तथा बोलते समय व्याकरण के नियमों तथा उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखने का निर्देश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित सत्यों का निरूपण किया गया है - जनपदसत्य, समतसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीतिसत्य, व्यवहारसत्य, भावसत्य, योगसत्य और उपमासत्य।

जनपदसत्य अर्थात् तद्-तद् देश की भाषा के शब्दों में रहा हुआ सत्य। समतसत्य अर्थात् कवियों द्वारा अमिश्रित सत्य। स्थापनासत्य अर्थात् चित्रों में रहा हुआ व्यावहारिक सत्य। नामसत्य अर्थात् कुलवर्धन आदि विशेषनाम। रूप सत्य अर्थात् वेश आदि द्वारा पहचान। प्रतीतिसत्य अर्थात् छोटे-बड़े का व्यवहारसूचक वचन। व्यवहारसत्य अर्थात् लाक्षणिक भाषा। भावसत्य अर्थात् प्रधानता के आधार पर व्यवहार, जैसे अनेक रंगवाली होने पर भी एक प्रधान रंग द्वारा ही वस्तु की पहचान। योगसत्य अर्थात् सम्बन्ध से व्यवहृत सत्य, जैसे छत्रधारी आदि। उपमासत्य अर्थात् समानता के आधार पर निर्दिष्ट सत्य, यथा समुद्र के समान तालाब, चन्द्र के समान मुख आदि।

अचौर्य सम्बन्धी प्रकरण में अचौर्य से संबंधित समस्त अनुष्ठानों का वर्णन है। इसमें अस्तेय की स्थूल से लेकर सूक्ष्मतम तक व्याख्या की गई है।

ब्रह्मचर्य सम्बन्धी प्रकरण में ब्रह्मचर्य का निरूपण, तत्सम्बन्धी अनुष्ठानों का वर्णन एवं उसकी साधना करने वालों का प्ररूपण किया गया है। साथ ही अनाचरण की दृष्टि से ब्रह्मचर्यविरोधी प्रवृत्तियों का भी सल्लेख किया गया है।

अन्तिम प्रकरण अपरिग्रह से सम्बन्धित है। इसमें अपरिग्रहवृत्ति के स्वरूप, तद्विषयक अनुष्ठानों एवं अपरिग्रहव्रतधारियों के स्वरूप का निरूपण है।

इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में पांच आस्रवों तथा पांच सवरो का निरूपण है। इसमें महाव्रतों की समस्त भावनाओं का भी प्ररूपण है। भाषा समासयुक्त है जो शोध समझ में नहीं आती। वृत्तिकार ने प्रारम्भ में ही लिखा है कि इस ग्रन्थ की प्रायः छूट पुस्तकें (प्रतियाँ) उपलब्ध हैं। हम भ्रमज्ञानी हैं और यह शास्त्र गंभीर है। अतः विचारपूर्वक ग्रन्थ की योजना करना चाहिए। सबसे अन्त में उन्होंने यह भी लिखा है कि जिनके पास ग्राम्नाय नहीं है उन हमारे जैसे लोगों के

लिए इस शास्त्र का अर्थ समझना कठिन है। अतः यहां हमने जो अर्थ दिया है वही ठीक है, ऐसी बात नहीं है। वृत्तिकार के इस कथन से मालूम पड़ता है कि आगमों की आम्नाय अर्थात् परम्परागत विचारसरणि खंडित हो चुकी थी—टूट चुकी थी। प्रतिपा भी प्रायः विश्वसनीय न थीं। अतः विचारकों को सोच-समझ कर शास्त्रों का अर्थ करना चाहिए। तत्त्वार्थराजवार्तिक (पृ० ७३-७४) में कहा गया है कि आलोपविशेष द्वारा हेतुन्याश्रित प्रश्नों के व्याकरण का नाम प्रश्नव्याकरण है। उसमें लौकिक तथा वैदिक अर्थों का निर्णय है। इस विषयनिरूपण में हिंसा, असत्य आदि आत्मवो का तथा अहिंसा, सत्य आदि स्वरो का समावेश होना समाविष्ट प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि अणुप्रश्न, दण्डप्रश्न आदि का विचार प्रश्नव्याकरण में है, ऐसी बात राजवार्तिककार ने नहीं लिखी है परंतु षवलाटीका में नष्टप्रश्न भ्रष्टप्रश्न इत्यादि का विचार प्रश्नव्याकरण में है, ऐसा बताया गया है।

वि पा क सू त्र

मुगापुत्र

कामध्वजा व उज्जितक

प्रभमसेन

शकट

बृहस्पतिदत्त

नदिवधन

उदरदत्त व धन्वन्तरिवैद्य

शौरिक मछलीमार

देवदत्ता

मल्ल

सुखविपाक

विपाक का विषय

अध्ययन-नाम

द्वादश प्रकरण

वि कसूत्र

विपाकसूत्र^१ के प्रारम्भ में ही भगवान् महावीर के शिष्य सुधर्मा स्वामी एवं उनके शिष्य जम्बू स्वामी का विस्तृत परिचय दिया हुआ है। साथ ही यह प्रश्न किया गया है कि भगवान् महावीर ने दसवें अंग ग्रन्थव्याकरण में अमुक-अमुक बातें बताई हैं तो इस ग्यारहवें अंग विपाकश्रुत में क्या क्या बातें बताई हैं ? इसका उत्तर देते हुए सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि भगवान् महावीर ने इस श्रुत के दो श्रुतस्कन्ध बताये हैं एक दुःखविपाक व दूसरा सुखविपाक। दुःखविपाक

१ (अ) अमयदेवकृत वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०, धनपत सिंह, कलकत्ता, सन् १८७६, मुक्तिमलजैनमोहनमाला, बबौदा, सन् १९२०

(आ) प्रस्तावना आदि के साथ—पी एल वैद्य, पूना, सन् १९३३

(इ) गुजराती अनुवाद सहित—जैनधर्म प्रसारक समा, भावनगर, वि स १९८७

(ई) हिन्दी अनुवादसहित—मुनि आनन्दसागर, हिन्दी जैनागम प्रकाशक समिति कार्यालय, कोटा, सन् १९३५, अमोलक ऋषि, हैदराबाद, बी स २४४६

(उ) हिन्दी टीकासहित—ज्ञानमुनि, जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लुधियाना, वि स २०१०

(ऊ) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि घासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९५६

(क) गुजराती छायाानुवाद—गोपालदास जीवामाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन् १९४०

के दस प्रकरण हैं इसी प्रकार सुखविपाक के भी दस प्रकरण हैं। यहाँ इन सब प्रकरणों के नाम भी बताये हैं। इनमें आनेवाली कथाओं के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति, रीतिरिवाज, जीवन-व्यवस्था आदि का पता लगता है।

प्रारम्भ में आनेवाला सुघर्मा व जम्बू का वर्णन इन दोनों महानुभावों के अतिरिक्त किसी तीसरे ही पुरुष द्वारा लिखा गया मालूम होता है। इससे यह फलित होता है कि इस उपोद्घात ग्रंथ के कर्ता न तो सुघर्मा हैं और न जम्बू। इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा ही पुरुष इसका कर्ता है।

प्रत्येक कथा के प्रारंभ में सर्वप्रथम कथा कहने के स्थान का नाम, बाद में वहाँ के राजा-रानी का नाम, तत्पश्चात् कथा के मुख्य पात्र के स्थान आदि का परिचय देने का रिवाज पूर्व परम्परा से चला आता है। इस रिवाज के अनुसार प्रस्तुत कथा-योजक प्रारंभ में इन सारी बातों का परिचय देते हैं।

मृगापुत्र

सुखविपाक की प्रथम कथा चपा नगरी के पूर्णभद्र नामक चैत्य में कही गई है। कथा के मुख्य पात्र का स्थान मियग्गाम-मृगग्राम है। रानी का नाम मृगादेवी व पुत्र का नाम मृगापुत्र है। मृगग्राम चपा के आस-पास में कहीं हो सकता है। इसके पास चदनपादप नामक उद्यान होने का उल्लेख है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ चदन के वृक्ष विशेष होते होंगे।

कथा शुरू होने के पूर्व भगवान् महावीर की देशना का वर्णन आता है। जहाँ महावीर उपदेश देते हैं वहाँ लोगों के झुंड के झुंड जाने लगते हैं। इस समय एक जन्माघ पुरुष अपने साथी के साथ कही जा रहा था। वह चारों ओर के चहल-पहल से परिचित होकर अपने साथी से पूछता है कि आज यह क्या हो-हुल्ला है? इतने लोग क्यों उमड़ पड़े हैं? क्या गाँव में इन्द्र, स्कन्द, नाग, मुकुन्द, रुद्र, शिव, कुबेर, यक्ष, भूत, नदी, गुफा, कूप, सरोवर, समुद्र, तालाब, वृक्ष, चैत्य अथवा पर्वत का उत्सव शुरू हुआ है? साथी से महावीर के आगमन की बात जानकर वह भी देशना सुनने जाता है। महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति उस जन्मान्ध पुरुष को देखकर भगवान् से पूछते हैं कि ऐसा

कोई अन्य जन्मान्व पुरुष है ? यदि है तो कहा है ? भगवान् उत्तर देते हैं कि मृगग्राम मे मृगापुत्र नामक एक जन्मान्व ही नहीं अपितु जन्ममूक व जन्मबधिर राजकुमार है जो केवल मासपिण्ड है अर्थात् जिसके शरीर में हाथ, पैर, नेत्र, नासिका, कान आदि अवयवो व इन्द्रियों की आकृति तक नहीं है । यह सुनकर द्वादशागविद् व चतुर्ज्ञानधर इन्द्रभूति कुतूहलवश उसे देखने जाते हैं एव भूमिगृह में छिपाकर रखे हुए मासपिण्डसदृश मृगापुत्र को प्रत्यक्ष देखते हैं । यहाँ एक बात विशेष ज्ञातव्य है । किसी को यह मालूम न हो कि ऐसा लडका रानी मृगादेवी का है, उसने उसे भूमिगृह में छिपा रखा था । रानी पूर्ण मातृवात्सल्य से उसका पालन-पोषण करती थी । जब गौतम इन्द्रभूति उस लडके को देखने गये तब मृगादेवी ने आश्चर्यचकित हो गौतम से पूछा कि आपको इस बालक का पता कैसे लगा ? इसके उत्तर में गौतम ने उसे अपने धर्माचार्य भगवान् महावीर के ज्ञान के प्रतिष्ठय का परिचय कराया । मृगापुत्र के शरीर से बहुत दुर्गन्ध निकलती थी और वह यहाँ तक कि स्वयं मृगादेवी को मुँह पर कपडा बांधना पडा था । जब गौतम उसे देखने गये तो उन्हें भी मुँह पर कपडा बांधना पडा ।

मृगापुत्र के वर्णन में एक भयकर दुःखी मानव का चित्र उपस्थित किया गया है । दुःखविपाक का यह एक रोमाञ्चकारी दृष्टान्त है । गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा कि मृगापुत्र को ऐसी वेदना होने का क्या कारण है ? उत्तर में भगवान् ने उसके पूर्वभव की कथा कही । यह कथा इस प्रकार है,—

भारतवर्ष में शतद्वार नगर के पास विजयवर्धमान नामक एक खेट—बड़ा गाँव था । इस गाँव के अधीन पाँच सौ छोटे-छोटे गाँव थे । इस गाँव में एकाई नामक राठौड—रट्टसड—राष्ट्रकूट (राजा द्वारा नियुक्त शासन संचालक) था । वह अति अधार्मिक एव क्रूर था । उसने उन गाँवों पर अनेक प्रकार के कर लगाये थे । वह लोगों को न्याययुक्त बात भी सुनने के लिए तैयार न होता था । वह एक बार बीमार पडा । उसे श्वास, कास, ज्वर, दाह, कुक्षिशूल, भगन्दर, हरस, अजोर्ण, दृष्टिशूल, मस्तकशूल, अरुचि, नेत्रवेदना, कर्णवेदना, कंठ, जलोदर व क्षुष्ट—इस प्रकार सोलह रोग एक साथ हुए । उपचार के लिये वैद्य, वैद्यपुत्र, ज्ञाता, ज्ञातापुत्र, चिकित्सक, चिकित्सकपुत्र आदि विविध उपचारक अपने साधनों व उपकरणों से सज्जित हो उसके पास आये । उन्होंने अनेक उपाय किये किन्तु

राठौड का एक भी रोग शान्त न हुआ। वह दई सौ वर्ष की आयु में मृत्यु प्राप्त कर नरक में गया और वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर मृगापुत्र हुआ। मृगापुत्र के गभ म घाते हो मृगादेवी अपने पति को अप्रिय होने लगी। मृगादेवी ने गर्भनाश के अनेक उपाय किये। इसके लिए उसने अनेक प्रकार की हानिकारक औषधियाँ भी लीं किंतु परिणाम कुछ न निकला। अन्त में मृगापुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही मृगादेवी ने उसे गाँव के बाहर फेंकवा दिया किंतु पति के समझाने पर पुनः अपने पास रखकर उसका पालन-पोषण किया।

गौतम ने भगवान् से पूछा कि यह मृगापुत्र मरकर कहाँ जायेगा? भगवान् ने बताया कि सिंह आदि अनेक भव ग्रहण करने के बाद सुप्रतिष्ठपुर में गोरूप से जन्म लेगा, एवं वहाँ गङ्गा के किनारे मिट्टी में दब कर मरने के बाद पुनः उसी नगर में एक सेठ का पुत्र होगा। बाद में सौधर्म देवलोक में देवरूप से जन्म ग्रहण कर महाविदेह में सिद्धि प्राप्त करेगा।

कामध्वजा व उज्जितक

द्वितीय कथा का स्थान वाणिज्यग्राम (वर्तमान बनियागाँव जो कि वैशाली के पास है), राजा मित्र एवं रानी श्री है। कथा की मुख्य नायिका कामध्वजा — कामध्वजा गणिका है। वह ७२ कला, ६४ गणिका-गुण, २९ अन्य गुण, २१ रतिगुण, ३२ पुरुषोचित कामोपचार आदि में निपुण थी, विविध भाषाओं व लिपियों में कुशल थी, संगीत, नाट्य, गायन आदि विद्याओं में प्रवीण थी। उसके घर पर ध्वज फहरता था। उसकी फीस हजार मुद्राएँ थी। उसे राजा ने ध्वज, चामर आदि दे रखे थे। इस प्रकार वह प्रतिष्ठित गणिका थी। कामध्वजा गणिका के अधीन हजारों गणिकाएँ थीं। विजयमित्र नामक एक सेठ का पुत्र उज्जितक इस गणिका के साथ रहने लगा एवं मानवीय कामभोग भोगने लगा। यह उज्जितक पूर्वभवं में हस्तिनापुर निवासी भीम नामक कूटप्राह (प्राणियों को फंदे में फँसानेवाला) का गोत्रास नामक पुत्र था। उज्जितक का पिता विजयमित्र व्यापार के लिए विदेश रवाना हुआ। वह मार्ग में सवण समुद्र में हूब गया। उसकी भार्या सुमद्रा भी इस दुर्घटना के आघात से मृत्यु को प्राप्त हुई। उज्जितक कामध्वजा के साथ ही रहता था। वह पक्का शराबी, जुबारी, चोर व वेश्यागामो बन चुका था। दुर्भाग्यवश इसी समय मित्र राजा की भार्या श्री रानी को योनिशूल रोग हुआ। राजा ने समोग के लिए कामध्वजा को अपनी उपपत्नी बनाकर उसके यहाँ से उज्जितक को निकाल दिया।- राजा की मनाही

होने पर भी एक बार उज्जितक कामध्वजा के यहा पकड़ा गया। राजा के नौकरो ने उसे खूब पीटा, पीट पीट कर अधमरा कर दिया और प्रदर्शन के लिए गाव मे घुमाया। महावीर के शिष्य इन्द्रमूर्ति ने उसे देखा एव महावीर से पूछा कि यह उज्जितक मर कर कहा जाएगा ? महावीर ने मृगापुत्र की मरणोत्तर दुर्गति की ही भांति इसको भी दुर्गति बताई व कहा कि अन्त में यह महाविदेह में जन्म लेकर मुक्त होगा। उज्जितक की वेश्यागमन के कारण यह गति हुई।

अभग्नसेन

तीसरो कथा मे अभग्नसेन नामक चोर का वर्णन है। वह पूर्वभव में अति पातकी, मासाहारी तथा शराबी था। स्यान का नाम पुरिमताल (प्रयाग) बताया गया है। इसका भविष्य भी मृगापुत्र के ही समान समझना चाहिए। इस कथा मे चोरी और हिंसा के परिणाम की चर्चा है।

शकट

चौथी कथा शकट नामक युवक की है। यह कथा उज्जितक की कथा से लगभग मिलती-जुलती है। इसमें वेश्या का नाम सुदर्शना तथा नगरी का नाम साहजनी—शाखाजनी है।

बृहस्पतिदत्त

पाचवीं कथा बृहस्पतिदत्त नामक पुरोहित-पुत्र की है। नगरी का नाम कौशावी (वर्तमान कोसम गाव), राजा का नाम शतानोक, रानी का नाम मृगावती, कुमार का नाम उदयन, कुमारवधू का नाम पद्मावती, पुरोहित का नाम सोमदत्त और पुरोहितपुत्र का नाम बृहस्पतिदत्त है। बृहस्पतिदत्त पूर्वजन्म में महेश्वरदत्त नामक पुरोहित था। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मे निपुण था। अपने राजा जितशत्रु की शान्ति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के एक-एक बालक को पकड़वाकर उनके हृदय के मासपिण्ड से शान्तियज्ञ करता था। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन दो दो बालको को पकड़वा कर शान्तियज्ञ करता था। इसी प्रकार चार महीने में चार-चार बालको, छ महीने मे आठ-आठ बालकों तथा वर्ष में सोलह-सोलह बालकों के हृदयपिण्ड द्वारा शान्तियज्ञ करता था। जिस समय राजा जितशत्रु युद्ध में जाता उस समय उसकी विजय के लिए ब्राह्मणादि

प्रत्येक के एकसौ आठ बालकों के हृदयपिण्ड द्वारा शान्तियज्ञ करता था। परिणामतः राजा की विजय होती थी। महेश्वरदत्त मर कर पुरोहित सोमदत्त का बृहस्पतिदत्त नामक पुत्र हुआ। राजपुत्र उदयन ने इसे अपना पुरोहित बनाया। इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण बृहस्पतिदत्त अन्तःपुर में भी आने-जाने लगा। महात्मा कि वह उदयन की पत्नी पद्मावती के साथ कामक्रीड़ा करने लगा। जब उदयन को इस बात का पता लगा तो उसने बृहस्पतिदत्त की बहुत दुर्दशा की तथा अन्त में उसे मरवा डाला।

इस कथा में नरमेघ व क्षत्रुघ्न-यज्ञ का निर्देश है। इससे मालूम होता है कि प्राचीन काल में नरमेघ होते थे व राजा अपनी शान्ति के लिए नरहंसक यज्ञ करवाते थे। इससे यह भी मालूम होता है कि ब्राह्मण पतित होने पर कैसे कुकर्म कर सकते हैं।

नदिवर्धन

छठी कथा नदिवर्धन की है। नगरी मथुरा, राजा श्रीदाम, रानी वधुश्री, कुमार नदिवर्धन, अमात्य सुवधु व भालकारिक (नापित) चित्र है। कुमार नदिवर्धन पूर्वभव में दुर्योधन नामक जेलर अथवा फौजदार था। वह अपराधियों को भयकर यातनाएँ देता था। इन यातनाओं की सुचना नारकीय यातनाओं से की गई है। प्रस्तुत कथा में इन यातनाओं का रोमाञ्चकारी वर्णन है। दुर्योधन मर कर श्रीदाम का पुत्र नदिवर्धन होता है। उसे अपने पिता का राज्य शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने की इच्छा होती है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह भालकारिक चित्र से हजामत बनवाते समय उस्तरे से श्रीदाम का गला काट देने के लिए कहता है। चित्र यह बात श्रीदाम को बता देता है। श्रीदाम नदिवर्धन को पकड़वाकर दुर्दशापूर्वक मरवा देता है। नदिवर्धन का जीव भी अन्त में महाविदेह में सिद्ध होगा।

उबरदत्त व धन्वन्तरि वैद्य

सातवीं कथा उबरदत्त की है। गाँव का नाम पाटलिखट, राजा का नाम सिद्धार्थ, सार्ववाह का नाम सागरदत्त, उसकी भार्या का नाम गणदत्ता और उनके पुत्र का नाम उबरदत्त है। उबरदत्त पूर्वभव में धन्वन्तरि नामक वैद्य था। धन्वन्तरि अष्टाग आयुर्वेद का ज्ञाता था। बाणचिकित्सा, शालाक्य, शल्यचिकित्सा, कायचिकित्सा, विषचिकित्सा, भूतविद्या, रसायन और वाजीकरण। उसके लघुहस्त

शुभहस्त और शिवहस्त विशेषण कुशलता के सूचक थे। वह अनेक प्रकार के रोगियों की चिकित्सा करता था। अमर्णों तथा ब्राह्मणों की परिचर्या करता था। औषधि में विविध प्रकार के मांस का उपयोग करने के कारण धन्वन्तरि मर कर नरक में गया। वहाँ से आयु पूर्ण कर सागरदत्त का पुत्र उबरदत्त हुआ। माता के उबरदत्त नामक यक्ष की भनौती करने के कारण इसका नाम भी उबरदत्त ही रखा गया। इसका पिता जहाज टूट जाने के कारण समुद्र में डूब कर मर गया। माता भी मृत्यु को प्राप्त हुई। उबरदत्त अनाथ हो घर-घर भिक्षा माँगने लगा। उसे अनेक रोगी ने घेर लिया। हाथ-पैर की अंगुलियाँ गिर पड़ीं। सारे शरीर से रुधिर बहने लगा। उबरदत्त को ऐसी हाबत में देख कर गौतम ने महावीर से प्रश्न किया। महावीर ने उसके पूर्वभव और भागामी भव पर प्रकाश डाला एवं बताया कि अन्त में वह महाविदेह में मुक्त होगा।

शौरिक मछलीमार

आठवीं कथा शौरिक नामक मछलीमार की है। शौरिक गले में मछली का काँटा फँस जाने के कारण तीव्र वेदना से कराह रहा था। वह पुनः जन्म में किसी राजा का रसोह्या था जो विविध प्रकार के पशु पक्षियों का मांस पकाता, मांस के वैविध्य से राजा-रानी को खुश रखता और खुद भी मांसाहार करता था। परिणामतः वह मर कर शौरिक मछलीमार हुआ।

देवदत्ता

नवी कथा देवदत्ता नामक स्त्री की है। यह कथा इस प्रकार है —

सिंहसेन नामक राजपुत्र ने एक ही दिन में पाँच सौ कन्याओं के साथ विवाह किया। दहेज में खूब सम्पत्ति प्राप्त हुई। इन भार्याओं में से श्यामा नामक स्त्री पर राजकुमार विशेष आसक्त था। शेष ४९९ स्त्रियों की वह सनिक भी परवाह नहीं करता था। यह देख कर उन उपेक्षित स्त्रियों की माताओं ने सोचा कि शत्रुप्रयोग, विषप्रयोग अथवा अग्निप्रयोग द्वारा श्यामा का हत्या कर दिया जाय तो हमारी कन्याएँ सुखी हो जायँ। यह बात किसी तरह श्यामा को मालूम हो गई। उसने राजा को सूचित किया। राजा ने उन स्त्रियों एवं उनकी माताओं को भोजन के बहाने एक महल में एकत्र कर महल में बन्द लगा दो। सब स्त्रियाँ जल कर भस्म हो गईं। हत्यारा राजा मर कर नरक में गया। वहाँ को प्रायु समाप्त कर देवदत्ता नामक स्त्री हुआ। देवदत्ता का

विवाह एक राजपुत्र से हुआ। राजपुत्र मातुसक्त था अतः अधिक समय माता की सेवा में ही व्यतीत करता था। प्रातःकाल उठते ही राजपुत्र पुष्पनदी माता श्रीदेवी को प्रणाम करता था। बाद में उसके शरीर पर अपने हाथों से तेल आदि की मालिश कर उसे नहलाता एवं भोजन करता था। भोजन करने के बाद उसके अपने कक्ष में सो जाने पर ही पुष्पनदी नित्यकर्म से निवृत्त हो भोजन करता था। इससे देवदत्ता के आनन्द में विघ्न पड़ने लगा। वह राजमाता की जीवनलीला समाप्त करने का उपाय सोचने लगी। एक बार राजमाता के मद्य पी कर निश्चित होकर सो जाने पर देवदत्ता ने उस लोहशलाका उमकी गुदा में जोर से धुसेड दी। राजमाता की मृत्यु हो गई। राजा को देवदत्ता के इस क्रूरकर्म का पता लग गया। उसने उसे पकड़वा कर मृत्युदण्ड का आदेश दिया।

अजू

दसवीं कथा अजू की है। स्थान का नाम वर्षमानपुर, राजा का नाम विजय, सार्यवाह का नाम धनदेव, सार्यवाह की पत्नी का नाम प्रियगु एवं सार्यवाहपुत्री का नाम अजू है। अजू पूर्वभ्रम में गणिका थी। गणिका का पापमय जीवन समाप्त कर धनदेव की पुत्री हुई थी। अजू का विवाह राजा विजय के साथ हुआ। पूर्वकृत पापकर्मों के कारण अजू को योनिशूल रोग हुआ। अनेक उपचार करने पर भी रोग शान्त न हुआ।

उपयुक्त कथाओं में उल्लिखित पात्र ऐतिहासिक हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता।

सुख विपाक

सुखविपाक नामक द्वितीय श्रुतस्कन्ध में आनेवाली दस कथाओं में पुण्य के परिणाम की चर्चा है। जिस प्रकार दुःखविपाक की कथाओं में किसी असत्यभाषी की तथा महापरिग्रही की कथा नहीं आती उसी प्रकार सुखविपाक की कथाओं में किसी सत्यभाषी की तथा ऐच्छिक अल्पपरिग्रही की कथा नहीं आती। आचार के इस पक्ष का विपाकसूत्र में प्रतिनिधित्व न होना अवश्य विचारणीय है।

विपाक का विषय

इस सूत्र के विषय के सम्बन्ध में अचेलक परम्परा के राजवार्तिक, धवला, जयधवला और अगपण्णत्ति में बताया गया है कि इसमें दुःख और सुख के विपाक अर्थात् परिणाम का वर्णन है। अचेलक परम्परा के समवामाग तथा नदीसूत्र

मे भी इसी प्रकार विपाक के विषय का परिचय दिया गया है। इस प्रकार विपाकसूत्र के विषय के सम्बन्ध मे दोनो परम्पराओ मे कोई वैषम्य नहीं है। नन्दी और समवाय में यह भी बताया गया है कि असत्य और परिग्रहवृत्ति के परिणामो की भी इस सूत्र में चर्चा की गई है। उपलब्ध विपाक में एतद्विषयक कोई कथा नही मिलती।

अध्ययन-नाम

स्थानाग मे कर्मविपाक (दु खविपाक) के दस अध्ययनों के नाम दिये गये हैं मुगापुत्र, गोत्रास, ग्रह, शकट, ब्राह्मण, नदिषेण, शौर्य, उदुंबर, सहसोदाह—आमरक और कुमारलिच्छवी। उपलब्ध विपाक में मिलनेवाले कुछ नाम इन नामों से भिन्न हैं। गोत्रास नाम उज्जिक्तक के अन्य भव का नाम है। ग्रह नाम अभ्रमसेन द्वारा पूर्वभवे मे किये गये अंडे के व्यापार का सूचक है। ब्राह्मण नाम का सम्बन्ध बृहस्पतिदत्त पुरोहित से है। नदिषेण का नाम नदिबर्धन के स्थान पर प्रयुक्त हुमा है। सहसोदाह-आमरक का सम्बन्ध राजा की माता को तप्तशलाका से मारनेवाली देवदत्ता के साथ जुड़ा हुमा मालूम होता है। कुमार-लिच्छवी के स्थान पर उपलब्ध नाम अजू है। अजू के अपने अन्तिम भवे में किसी सेठ के यहाँ पुत्ररूप से अर्थात् कुमाररूप से जन्म ग्रहण करने की घटना का उल्लेख आता है। संभवत इस घटना को ध्यान में रखकर स्थानाग मे कुमार-लिच्छवी नाम का प्रयोग किया गया है। लिच्छवी शब्द का सम्बन्ध लिच्छवी नामक वंशविशेष से है। वृत्तिकार ने 'लेच्छई' का अर्थ 'लिप्सु' अर्थात् 'लाभ प्राप्त करने की वृत्तिवाला वणिक्' किया है। यह अर्थ ठीक नहीं है। यहाँ 'लेच्छई' का अर्थ 'लिच्छवी वंश' ही अभिप्रेत है। स्थानाग के इस नामभेद का कारण वाचनान्तर माना जाय तो कोई असंगति न होगी। स्थानागकार ने सुखविपाक के दस अध्ययनों के नामों का कोई उल्लेख नहीं किया है।

१. परिशिष्ट

दृष्टिवाद

बारहवाँ अंग दृष्टिवाद अनुपलब्ध है अतः इसका परिचय कैसे दिया जाय ? तन्दिस्त्र में इसका साधारण परिचय दिया गया है, जो इस प्रकार है :—

दृष्टिवाद की वाचनाएँ परिमित अर्थात् अनेक हैं, अनुयोगद्वारा सख्येय हैं, वेद (छंदविशेष) सख्येय हैं, श्लोक सख्येय हैं, प्रत्तिपत्तियाँ (समझने के साधन) सख्येय हैं, निर्युक्तियाँ संख्येय हैं, सग्रहणियाँ सख्येय हैं, अङ्ग की अपेक्षा से यह बारहवाँ अङ्ग है, इसमें एक श्रुतस्कन्ध है, सख्येय सहस्र पद हैं, अक्षर सख्येय हैं, गम एव पर्यव अनन्त हैं । इसमें त्रस और स्यावर जीवो, धर्मास्तिकाय आदि शाश्वत पदार्थों एव क्रियाजन्य पदार्थों का परिचय है । इस प्रकार जिन-प्रणीत समस्त भावों का निरूपण इस बारहवें अंग में उपलब्ध है । जो मुमुक्षु इस अंग में बताई हुई पद्धति के अनुसार आचरण करता है वह ज्ञान के अभेद की अपेक्षा से दृष्टिवादरूप हो जाता है—उसका ज्ञाता व विज्ञाता हो जाता है ।

दृष्टिवाद के पूर्व आदि भेदों के विषय में पहले प्रकाश डाला जा चुका है (पृ० ४४, ४८-५१) । यह बारहवाँ अंग भद्रबाहु के समय से ही नष्टप्राय है । अतः इसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जाना जा सकता । मलघारी हेमचन्द्र ने अपनी विशेषावश्यकभाष्य की दृष्टि में कुछ भाष्य-गाथाओं को 'पूर्वगत' बताया है । इसके अतिरिक्त एतद्विषयक विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है ।

२. परिशिष्ट

अचेलक परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों में सचेलकसम्मत अंगादिगत अवतरणों का उल्लेख

जिस प्रकार वर्तमान अगसूत्रादि आगम सचेलक परम्परा को मान्य हैं उसी प्रकार अचेलक परम्परा को भी मान्य रहे हैं, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। अचेलक परम्परा के लघुप्रतिक्रमण सूत्र के मूल पाठ में ज्ञातासूत्र के उन्नीस अध्ययन गिनाये हैं। इसी प्रकार सूत्रकृतांग के तेईस एव आचारप्रकल्प (आचारांग) के अठाईस अध्ययनों के नाम दिये हैं। राजवार्तिक आदि ग्रन्थों में भी अंगविषयक उल्लेख उपलब्ध हैं किन्तु अमुक सूत्र में इतने अध्ययन हैं, ऐसा उल्लेख इनमें नहीं मिलता। इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख अचेलक परम्परा के लघुप्रतिक्रमण एव सचेलक परम्परा के स्थानांग, समवायांग व नदीसूत्र में उपलब्ध है। इसी प्रकार का उल्लेख अचेलक परम्परा के प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रतिक्रमण-ग्रन्थत्रयी की आचार्य प्रभाचन्द्रकृत वृत्ति में विस्तारपूर्वक मिलता है, यद्यपि इन नामों व सचेलक परम्परासम्मत नामों में कही-कहीं अन्तर है जो नगण्य है।

ज्ञातासूत्र के उन्नीस अध्ययनों के नाम लघुप्रतिक्रमण में इस प्रकार गिनाये गये हैं —

उक्कोडणांग कुम्मे अडयें रोहिणिं सिस्सं तुवं सघादे^१।
मादगिर्मल्लि चदिमं तावदेवय^{१०} तिकं^{११} तलाय^{१२} किण्णे^{१३} ॥१॥
सुसुकेय^{१४} अवरकके^{१५} नदीफल^{१६} उदगणाह^{१७} मडुक्के^{१८}।
एत्ता य पुडरीगो^{१९} णाहज्झाणाणि उणवीस ॥२॥

सचेलक परम्परा में एतद्विषयक सग्रहगाथाएँ इस प्रकार हैं :—

उक्खित्ते^१ णाए संघाडे अडे^३ कुम्मे^५ सेलए^७।
तुवे^९ य रोहिणी^{१०} मल्ली^{११} मागदी^{१२} चंदिमा^{१३} इय ॥१॥
दावदेवे^{१४} उदगणाए^{१५} मडुक्क^{१६} तेयली^{१७} चेव।
नदिफले^{१८} अवरकका^{१९} आयजे^{२०} सुसु^{२१} पुडरीया^{२२} ॥२॥

ये गाथाएँ सवृत्तिक आवरयकसूत्र (पृ० ६५३) के प्रतिक्रमणाविकार में हैं।

सूत्रकृताग के तेईस ग्रन्थयनो के नाम प्रतिक्रमणग्रन्थयनी की वृत्ति में इस प्रकार हैं —

समए वेदालिंजे एत्तो उवसंग्ग इत्थिपरिणामे ।
 णरयत्तैर वीरथुदी कुसीलपरिभासए वीरिए ॥१॥
 धम्मो^१ य अग्ग^२ मग्गे^३ समोवसर^४ ण तिकाल^५ गथहिदे ।
 आदा^६ तदिस्थगाथा^७ पुडरीको^८ किरियाठाणे^९ य ॥ २ ॥
 आहारय^{१०} परिणामे पच्चक्खाण^{११} अणगार^{१२} गुणकित्ति ।
 सुद^{१३} अत्थ^{१४} णालदे^{१५} सुदयउज्झाणाणि तेवीस ॥ ३ ॥

इन गाथाओं से बिलकुल मिलता हुआ पाठ उक्त आवश्यकसूत्र (पृ० ६५१ तथा ६५८) में इस प्रकार है

समए^१ वेया^२लीय उवसंग्गपरिण णीपरिणाय ।
 निरयविभंत्ती वीरत्थो य कुसीलण परिहासा ॥ १ ॥
 वीरियं धम्मं समाही^३ मग्ग^४ समोसरण^५ अहतह^६ गथो^७ ।
 जमईअ^८ तह गाहा^९ सोलसम होइ अज्झयण ॥ २ ॥
 पुडरीय^{१०} किरियट्ठा^{११} अण आहारप^{१२} रिण पच्चक्खा^{१३} णकिरियाय ।
 अणगार^{१४} अह^{१५} नालद^{१६} सोलसाइ तेवीस ॥ ३ ॥

अचेलक परम्परा के ग्रन्थ भगवती आराधना अथवा मूल आराधना की अपराजितसुरिकृत विजयोदया नामक वृत्ति में आचाराग, दशवैकालिक, आवश्यक, उत्तराध्ययन एवं सूत्रकृताग के पाठों का उल्लेख कर यत्र-तत्र कुछ चर्चा की गई है ।^१ इसमें 'निपेधेऽपि उक्तम्' (पृ ६१२) यो कहकर निशीथसूत्र का भी उल्लेख किया गया है । इतना ही नहीं, भगवती आराधना की अनेक गाथाएँ सचेलक परम्परा के पयझा—प्रकीर्णक आदि ग्रंथों में अक्षरशः उपलब्ध होती हैं । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि प्राचीन समय में अचेलक परम्परा और सचेलक परम्परा के बीच काफी श्रद्धा सम्पन्न था । उन्हें एक-दूसरे के शास्त्रों का ज्ञान भी था । तत्त्वार्थसूत्र के 'विजयादिपु द्विचरमा' (४.२६) की व्याख्या करते हुए राजवार्तिककार भट्टकलक ने 'एव हि व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेपु उक्तम्' यों कह कर व्याख्याप्रज्ञप्ति अर्थात् भगवतीसूत्र का स्पष्ट उल्लेख किया है एवं उसे प्रमाणरूप से स्वीकार किया है । भट्टकलक निर्दिष्ट यह विषय व्याख्याप्रज्ञप्ति के २४ वें शतक के २२ वें उद्देशक के १६ वें एवं १७ वें प्रश्नोत्तर

में उपलब्ध है। धवलाकार वीरसेन 'ल्लेगो वादपदिठ्ठिदो न्ति वियाह-पण्णत्तिवयणादो' (षट्खण्डागम, ३, पृ ३५) यो कहकर व्याख्याप्रज्ञप्ति का प्रमाणरूप से उल्लेख करते हैं। यह विषय व्याख्याप्रज्ञप्ति के प्रथम शतक के छठे शताब्दी के १२४ वें प्रश्नोत्तर में उपलब्ध है। इसी प्रकार दशवैकालिक, अनुयोगद्वार, स्थानाग व विशेषावश्यकभाष्य से सम्बन्धित अनेक सदभं और अवतरण धवला टीका में उपलब्ध होते हैं। एतद्विषयक विशेष जानकारी तद्-तद् भाग के परिशिष्ट देखने से हो सकती है। अचेलक परम्परा के मूलाचार ग्रन्थ के षड्द्वयक के सप्तम अधिकार में आनेवाली १६२ वीं गाथा की वृत्ति में आचार्य वसुनदी स्पष्ट लिखते हैं कि एतद्विषयक विशेष जानकारी आचाराग से कर लेनी चाहिए आचाराङ्गात् भवति ज्ञातव्य। यह आचाराग सूत्र वही है जो वर्तमान में सचेलक परम्परा में विद्यमान है। मूलाचार में ऐसी अनेक गाथाएँ हैं जो आवश्यक-निर्युक्ति की गाथाओं से काफी मिलती जुलती हैं। इनकी व्याख्या में पीछे से होनेवाले संकुचित परम्पराभेद अथवा पारस्परिक सम्पर्क के अभाव के कारण कुछ अन्तर अवश्य दृष्टिगोचर होते हैं।

इस प्रकार अचेलक परम्परा की साहित्यसामग्री देखने से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इस परम्परा में भी उपलब्ध ग्रन्थ आदि आगमों को सुप्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है। आग्रह का अतिरेक होने पर विपरीत परिस्थिति का जन्म हुआ एवं पारस्परिक सम्पर्क तथा स्नेह का ह्रास होता गया।

३. परिशिष्ट

आगमों का प्रकाशन व संशोधन

एक समय था जब धर्मग्रन्थों के लिखने का रिवाज न था। उस समय धर्मपरायण आत्मारथी लोग धर्मग्रन्थों को कठस्थ कर सुरक्षित रखते एवं उपदेश द्वारा उनका यथाशक्य प्रचार करते का प्रयत्न करते थे। शारीरिक और सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होने पर जैन निग्रन्थों ने अपवाद का आश्रय लेते हुए भी आगमादि ग्रन्थों को ताडपत्रादि पर लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के लिखित साहित्य की सुरक्षा के लिए भारत में जैनों ने जो प्रयत्न, परिश्रम और अर्थव्यय किया है वह बेजोड़ है। ऐसा होते हुए भी हस्तलिखित ग्रन्थों द्वारा अध्ययन-अध्यापन तथा प्रचारकार्य उतना नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिए। मुद्रण युग का प्रादुर्भाव होने पर प्रत्येक धर्म के आचार्य व गृहस्थ सावधान हुए एवं अपने-अपने धर्मसाहित्य की छपवाने का प्रयत्न करने लगे। तिब्बती पद्धतियों ने मुद्रणकला का आश्रय लेकर प्राचीन साहित्य की सुरक्षा की। वैदिक व बौद्ध लोगो ने भी अपने-अपने धर्मग्रन्थों को छपवा कर प्रकाशित किया। जैनाचार्यों व जैन गृहस्थों ने अपने आगम ग्रन्थों को प्रकाशित करने का उस समय कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने आगम-प्रकाशन में अनेक प्रकार की धार्मिक बाधाएँ देखीं। कोई कहता कि छापने से तो आगमों की आशातना अर्थात् अपमान होने लगेगा। कोई कहता कि छापने से वह साहित्य किसी के भी हाथ में पहुँचेगा जिससे उसका दुरुपयोग भी होने लगेगा। कोई कहता कि आगमों को छापने में आरम्भ-समारम्भ होने से पाप लगेगा। कोई कहता कि छपने पर तो श्रावक लोग भी आगम पढ़ने लगेगे जो उचित नहीं है। इस प्रकार विविध दृष्टियों से समाज में आगमों के प्रकाशन के विरुद्ध वातावरण पैदा हुआ। ऐसा होते हुए भी कुछ साहसी एवं प्रगतिशील जैन अग्रियों ने आगमसाहित्य का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इसके लिए उन्हें परम्परागत अनेक रुढ़ियों का भंग करना पड़ा।

अजीमगंज, बंगाल के बाबू धनपतिसिंह जी को आगमों को मुद्रित करवाने का विचार सर्वप्रथम सूझा। उन्होंने सभ्य आगमों को टबों के साथ प्रकाशित किया।

जैसा कि सुना जाता है, इसके बाद श्री वीरचंद राघवजी को प्रथम सर्वधर्मपरिषद् में चिकागो भेजनेवाले विजयानंदसूरिजी ने भी आगम-प्रकाशन को सहारा दिया एवं इस कार्य को करनेवालों को प्रोत्साहित किया। सेठ भीमसिंह माणिक ने भी आगम-प्रकाशन को प्रवृत्ति प्रारंभ की एवं टीका व अनुवाद के साथ एक-दो आगम निकाले। विदेश में जर्मन विद्वानों ने 'सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट' ग्रंथमाला के अन्तर्गत तथा अन्य रूप में आचाराग, सूत्रकृताग, निषोथ, कल्पसूत्र, उत्तराध्ययन आदि को मूल अथवा अनुवाद के रूप में प्रकाशित किया। स्थानकवासी परम्परा के जीवराज घेलाभाई नामक गृहस्थ ने जर्मन विद्वानों द्वारा मुद्रित रोमन लिपि के आगमों को नागरी लिपि में प्रकाशित किया। इसके बाद स्व० भानन्दसागर सूरिजी ने आगमोदय समिति की स्थापना कर एक के बाद एक करके तमाम आगमों का प्रकाशन किया। सागरजी का पुरुषार्थ और परिश्रम अभिनन्दनीय होते हुए भी साधनों की परिमितता तथा सहयोग के अभाव के कारण यह काम जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हो पाया। इस बीच प्रस्तुत लेखक ने व्याख्याप्रज्ञप्ति—भगवतसूत्र के दो बड़े बड़े भाग मूल, टीका, अनुवाद (मूल व टीका दोनों का) तथा टिप्पणियों सहित श्री जिनागम प्रकाशन सभा की सहायता से प्रकाशित किये। इस प्रकाशन के कारण जैन समाज में भारी ऊहापोह हुआ। इसके बाद जैनसभ के अग्रणी कुवरजी भाई आनंदजी की अध्यक्षता में चलने वाली जैनधर्म प्रसारक सभा ने भी कुछ आगमों का अनुवाद सहित प्रकाशन किया। इस प्रकार आगम-प्रकाशन का मार्ग प्रशस्त होता गया अब तो कहाँ विरोध का नाम भी नहीं दिखाई देता। इधर स्थानकवासी मुनि अमोलक ऋषि जी ने भी हैदरावाद के एक जैन अग्रणी की सहायता से बत्तीस आगमों का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन किया। ऋषिजी ने इसके लिए अति श्रम किया जो सराहनीय है, किन्तु सशोधन की कमी के कारण इस प्रकाशन में अनेक स्थानों पर त्रुटियाँ रह गई हैं। अब तो तेरापथी मुनि भी इस काम में रस लेने लगे हैं। पंजाबी मुनि स्व० आत्मारामजी महाराज ने भी अनुवाद सहित कुछ आगमों का प्रकाशन किया है। मुनि फूलचंदजी 'मिक्षु' ने बत्तीस आगमों को दो भागों में प्रकाशित किया है। इसमें मिक्षुजी ने अनेक पाठ बदल दिये हैं। वयोवृद्ध मुनि धातीलालजी ने भी आगम-प्रकाशन का कार्य किया है। इन्होंने जैन परम्परा के आचार-विचार को ठोक-ठोक नहीं जाननेवाले ब्राह्मण पंडितों द्वारा आगमों पर संस्कृत में विवेचन लिखवाया है। अतः इसमें काफ़ी अव्यवस्था

हुई है। इसर आगमप्रभाकर मुनि पुष्पविजयजी ने आगमों के प्रकाशन का कार्य प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी के तत्वावधान में प्रारम्भ किया है। यह प्रकाशन आधुनिक शैली से युक्त होगा। इसमें मूल पाठ, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्ण एव वृत्ति का यथावसर समावेश किया जायगा। आवश्यकतानुसार पाठांतर भी दिये जाएंगे। विषय-सूची, शब्दानुक्रमणिका, परिशिष्ट, प्रस्तावना आदि भी रहेंगे। इस प्रकार यह प्रकाशन नि सदेह आधुनिक पद्धति का एक श्रेष्ठ प्रकाशन होगा, ऐसी अपेक्षा और आशा है। महावीर जैन विद्यालय भी मूल आगमों के प्रकाशन के लिए प्रयत्नशील है।

अनुक्रमणि

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अ		अतगाढदसा	४०, ४३, २३३
अकलिपि	१८०	अतर	२११, २१३
अकलेश्वर	६	अतद्वृद्धी	२१४
अकुलेश्वर	६	अधकवृष्टि	२३४
अकुलेसर	६	अबध	८६
अकुष	२१६	अकर्मवीर्यं	१४६
अग	२६, ३०, ३६, ४६, ६७, १८३	अकलक	३६, ३६, १८६
अगपण्णत्ति	३७, ४०, ४१, ४२, ४६, ५२, ६२, १२८, २६२	अकल्प	१२८, १२६
अगपुच्छ	६५	अकस्मात्	६६
अगप्रविष्ट	१२, २७, ३०, १७७	अकस्मात्तद्व	१५६, १६१
अगनाह्य	१२, २८, २६, ३०, १७७	अक्रियावाद	४०, १५०
अगरिसि	१७	अक्रियावादी	६१, ६८, १२८, १५२, २१३
अगरूप	२८	अक्षर	१८१
अगविद्या	१६१	अक्षरपृष्ठिका	१८०
अगसूत्र	७८, १७२	अक्षरश्रुत	१२
अगिरस	१७	असोभ	२३४
अगुत्तरनिकाय	१३१, १७५	अगमिक	२७
अगुष्ठप्रश्न	२४७, २४८, २५२	अगर्हा	१६६
अगोष्ठा	६५	अगस्त्यसिंह	५१
अङ्ग	२६२, २६३	अग्नि	१६१, २०६
अङ्ग	२१६, २६३	अग्निकाय	२०५
अङ्गकृत	१३८	अग्निप्रयोग	२६१
अङ्गा	२१६, २४६	अग्निवेष्टायन	२०५
अतकृत	२६	अग्निहोत्रीय	२०१
अतकृतदशा	२३३	अग्निहोमवादी	१४८
अंतकृद्दाम्	३६	अग्र	१२८
अंतकृद्दशा	३६, ३६, ४०, ४७, ४६, १८१, २३३	अग्रपिंड	११२
		अग्रबीज	१६१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अग्रायग	४६	अधर्मास्तिकाय	२१०
अग्रायणीय	३६, ४८, ४९	अध्यवसान	२१२
अचेलक ८, ९, १६, ३५, ३८, ४२ ४५, ५०, ६२, ६५, १०७, २६२, २६६		अध्यवसाय	५७
अचेलकता	६५, १०७	अध्यात्मप्रत्ययदण्ड	१५६, १६०
अचौर्य	२५१	अनग	२६, ३०
अच्युत	१६२, १६३	अनगप्रविष्ट	१२, २७
अछिन	१६७	अनगसेना	२३४
अछिद्र	२०५	अनतज्ञानी	१०६, १४७
अजमागं	१५१	अनतदर्शी	१४७
अजितकेशकम्बल	१५८	अनतश्रुत	१२
अजीमगज	२६६	अनक्षरश्रुत	१२
अजीणं	२५७	अनगार	६२, २०८
अजीव	१२७, १६५	अनगार-गुणकीर्ति	१२८
अज्ञान	२१२	अनगारश्रुत	१५६, १६३
अज्ञानवाद	४०, १३२	अनयदण्ड	१५६, १६१
अज्ञानवादी	६१, १२८, १५२, २१३	अनवद्या	१२१
अज्ञेयवाद	१३३	अनवद्यागी	१५७
अणारिय	१०१	अनात्मवाद	६१
अणुत्तरोववाइयदण	४०, ४३	अनात्मवादी	८४
अणुवसु	१०३	अनायपिंडिक	२१
अणुव्रत	१४१, २२०	अनाक्षिक	१२
अतिथि	११२	अनादिकश्रुत	१३६
अतिमुक्त	२३८	अनारभ	१०१, २५०
अतिमुक्तक	२३५, २४२	अनायं	१६४
अत्यिकाय	१००	अनायं देश	२४१
अथर्ववेद	२१६, २५६	अनुत्तर	१७६
अदत्तधावन	१६७	अनुत्तरविमान	३६
अदत्तादान	१५६	अनुत्तरोपपातिकदशम्	४०
अदत्तादानप्रत्ययदण्ड	२४७	अनुत्तरोपपातिकदशा	२६, १८१, २४१
अद्वागप्रश्न	१५६	अनुत्तरोपपातिक	३६, ३६, ४३, ४७,
अधर्मक्रियास्थान		अनुत्तरोपपातिकदशा	४६, २४१, २८२

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अनुपातहता	१९७	अभ्यंग	११६
अनुबध	२१२	अमरकोश	१३६, १४८
अनुयोगगत	४५	अमोलकऋषि	२७०
अनुयोगद्वार	६, २६८	अयल	२३४
अनुयोगद्वारवृत्ति	५१	अयोगव	८६
अनेकवादी	१५२	अरबी	१८०, २०३
अनेकातवाद	२५	अरिष्टनेमि	२३५, २३६
अञ्जलित्यया	५६	अरुचि	२५७
अन्यतीर्थिक	१९०, २०९	अरुण-महासात	१७
अन्ययुधिक	५६, १२८	अर्जुन	२०५, २३७
अन्यालिंगसिद्ध	१६	अर्जुनमाली	२३६, २३७
अन्त्योन्यक्रिया	७३, ७४	अर्थ	१२८
अपमान	१४२	अर्थदण्ड	१५९
अपराजित	२४१	अर्थपद	५२
अपराजितसूरि	२६७	अर्धमागधी	५५, २०३
अपराजितसूरिकृत	३७	अहंत	१४१
अपरिग्रह	२५१	अहंतऋषि	१७
अपर्यवसित	१२, २१	अलकारशाला	५०
अपान	५७	अल्पपरिग्रही	२६२
अपौरुषेय	१२, २२, २४	अल्पबहुत्व	२१३
अप्रामाण्य	२५	अल्पवयस्कराज्य	११७
अग्रहचर्य	१५०, २४९, २५०	अल्पवस्त्रधारी	६६
अभग्नसेन	२५९, २६३	अल्पवृष्टि	१८३
अभयकुमार	१६४, २४२	अवग्रह	१०७, ११९
अभयदेव	१०, ४२, ८१, १३१, १७२, १७३, २४८	अवग्रहप्रतिमा	६४,
अभवसिद्धिक	२१३	अवग्रहपेणा	७३, ७४, ११९
अभव्य	२१२	अवचूरिका	२१४
अभिघर्मकोश	१४६	अवतारवाद	१३९
अभिधानचिन्तामणि	१३६	अवधिज्ञान	११, १०८, २२९
अभिनय	५७	अवधूत	७०
अभियोग	१७६	अवध्य	४८
		अवरक्का	२२३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अवश्यान	११५	अस्नान	१४२, १६७
अवसपिणी	२१२	अस्पष्टता	१२८
अवल्ल	२७	अस्याद्वाद	१५४
अविच्छेद	२२२	अहत्या	२५०
अवेस्ता ५, २१, २२, २६, ८८, १०३		अहिंसा	५७, २११, २४८, २५०
अवेस्ता-गाथा	२३	अहिंसाधर्म	६६
अव्याकृत	५७	अहिंसिका	२५०
अव्याबाध	२११	आ	आ
अव्वाबाह	२११		
अशन	१११		
अशातराज्य	११७		
अशोक	१३१, १८०		
अश्वमित्र	१७४		
अष्टमभक्त	६०		
अष्टमी	२५६		
अष्टागनिमित्त	१६१		
अष्टागमहानिमित्त	६		
असंज्ञी पचेन्द्रिय	२१४		
असत्य	५७, १५०, २११, २४६, २५०, २६३		
असत्यभाषक	२८६		
असत्यवादी	२४६		
असमनोज्ञ	६५		
असित	१६		
असितदेवल	१७		
असुर	२०८		
असुरकुमार	१६०		
असुरकुमारेन्द्र	१६०		
अस्तिकाय	१००, २१०		
अस्तिनास्तिप्रवाद	३६, ४८, ५०		
अस्तेय	२५१		
अस्थिवहूल	११६		
		आईण	६७, ७२, २२४
		आघ्रप्रदेश	६
		आकर	११३
		आकरमह	११३
		आकर्षण	२१३
		आकाश	१६५, २११
		आकाशमार्ग	१५१
		आकाशस्तिकाय	२१०
		आगम	६
		आगम-ग्रन्थ	८
		आगम-प्रकाशन	२६६
		आगमप्रभाकर	२७१
		आगमिकश्रुत	१२
		आगमोदय समिति	२७०
		आगर	६७
		आगल	६७
		आचरित	७०
		आचाम्ल	११५
		आचार	२६, ४०, ४०, ६७
		आचारकल्प	७३
		आचारचूला	६४, ७३
		आचारदशा	६७
		आचारपाठ	३६
		आचारप्रकल्प	७३, २६६
		आचारप्रणाली	५७
		आचारश्रुत	१५६, १६३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
आचाराग	६, ७, २८, ३६, ३८, ३९, ४६, ४९, ५०, ५२, ५३, ५४, ५६, ५८, ६१, ६२, ७२, ७५, ७८, ८२, ९५, ९६, ९७, १०४, १२१, १३०, १४०, १५४, १५८ २६६, २६७, २६८, २७०	आनदधन	१९, ८३
आचारागनिर्युक्ति	५३, ६८, ७५	आनदरसागरसूरि	२७०
आचारागनिर्युक्तिकार	५०	आन्दोलकमार्ग	१५१
आचारागवृत्ति	१९, ५१, ५३, ७५	आभियोगिक	१९३
आचारागवृत्तिकार	५०, १००	आभूषण	११६
आचाराम	६३, ७३, ७५	आमगध	१०४
आचार्यभाषित	२४७	आमगधसुत	७६
आचल	६७	आमरक	२६३
आचीर्ण	७२	आमोक्ष	६७
आजञ्ज	२२४	आम्रपानक	११५
आजल्य	२२४	आयतचक्षुष्	१०१
आजाति	६७	आयतन	२४९
आजीवक	२४९	आययचक्षु	१०१
आजीवन ब्रह्मचर्य	१४२	आयरिस	६७
आजीविक	५६, ९२, ११२, १३०, १४३, १९३, २०५	आयास	११५
आत्मप्रवाद	३९, ४८, ५०	आयार	४२, ६७
आत्मवादी	९८	आयारभग	६७
आत्मपष्ठवादी	१५६, १५८	आयारग	६७
आत्मा	९१, १२८, १९८, २४९	आयारे	४०
आत्मरामजी	२७०	आयारो	४०
आत्मोपनिषद्	९१	आयावाई	९८
आदर्शलिपि	१८०	आयुर्वेद	२६०
आदान	१५०, १५५	आयुष्य	५७, २१२
आदानोय	१५५	आरभ	१९२
आधत्तधिज	१५३	आरण्यक	२६, ५२
आनद	२२८, २२९, २४२	आरनाल	११५
		आरिय	१०१
		आरियायण	१७
		आरोप्य	१३७
		आरोप्य	१३७
		आर्द्र	१६४
		आर्द्रक्रीय	१३७, १५६, १६४

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
आर्द्रकुमार	१३७, १६४	आहारपरिज्ञा	१५६, १६१
आर्द्रपुर	१६४	आहारपरिणाम	१२८
आर्य	१०१	इ	
आर्यवेद	१०४	इद्र	५७, १०८, १६०, २५६
आर्या	७६	इद्रभूति	१६६, १७४, १६०, २०५, २५६
आर्यप्राकृत	५५	इद्रमह	११३
आर्हतमत	१६५	इद्रस्थान	२३८
आलकारिक	२६०	इद्रिय	२१२
आलकारिक सभा	२१८, २२२	इद्रियोपचय	२११
आलुम	१६८	इक्ष्वाकु	८४
आलुक	१६८	इक्ष्वाकुकुल	११२, २१२
आलू	१६८	इमली	२०६
आवति	६८, ७०	इसिगुत्त	१७४
आवश्यक	६, १७७, २६७	ई	
आव यक वृणि	७६, २०५, २२२	ईयां	६४
आवश्यक-नियुक्ति	११, २६८	ईर्यापथ	११७
आवश्यकवृत्ति	११, १४, १२६	ईर्यापथिकी	२१०
आवश्यकव्यतिरिक्त	१७७	ईर्याशुद्धि	६२
आवश्यकसूत्र	२६६	ईर्येपणा	७३, ७४
आशीर्वाद	१५४	ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषद्	६६
आसुप्रज्ञ	१०१, १४७	ईशानेन्द्र	२१८
आश्रम	११३	ईश्वर	१३६
आपाढ	१७४, २११	ईश्वरकारणवादी	१५८
आसक्ति	२५०	ईश्वरकृत	२४६
आसास	६७	ईश्वरवादी	१५६
आसिलदेवल	१४३	ईश्वरादिकर्तृत्व	१६२
आसुपन्न	१०१	ईसाई	२०३
आस्तिक्य	२१	उ	
आस्फालनमुख	१२८	उबरदत्त	२६०
आस्रव	१०६, १२७, १२६, २४८, २४६	उग्र	८६, ७१८
आहतहिय	१५३	उग्रकुल	११२, २१२
आहार	५७, १११, २१३, २१४	उग्रमेन	७३१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
उच्चकुल	११३	उपकरण	७०, ११४, १०७, २५०
उच्चतरिका	१८०	उपचय	२११
उच्चारप्रसवण	७३	उपजालि	२४२
उच्चारप्रसवणतिक्षेप	११६	उपधानश्रुत	६४, ६८, ७२, ७४, ७५, १०८
उच्छेदेवाद	१५८	उपनिषद्	२३, २६, ५२, ६१, ६५, ६६, १००, १०३
उच्छ्रयण	१५०	उपनिषद्कार	२४
उजयत	२२३	उपपत्ती	२५८
उज्जुवालिया	११२	उपपात	२१२, २१३,
उज्जिमतक	२५८, २६३	उपमासत्य	२५१
उडुवातितगण	१७३	उपयोग	२१२, २१३
उत्कालिक	२७, ३०, १७७	उपसपदाहानि	२१३
उत्तरकूलग	२०१	उपसर्ग	१२८, १४२
उत्तर-क्षनियकु ठपुर	१२०	उपसर्गपरिज्ञा	१२६, १४२
उत्तरबलिस्सह	१७४	उपाग	३०
उत्तरबलिस्सहगण	१७३	उपाध्याय	६
उत्तराध्ययन	३१, ६७, ६७, २६७, २७०	उपासक	२६, ५७, १३६, २२७
उत्थान	१३१	उपासकदशा	३०, ३६, ४३, ४७, ४६, १३०, २२७
उत्पातविद्या	१६१	उपासकदशाग	२२८, २३०
उत्पाद	४८, ४६	उपासकाध्ययन	३६
उत्सर्गशुद्धि	६२	उपासकाध्ययनदशा	४०
उत्सव	११३, २५६	उम्मज्जग	२०१
उत्सवेदिम	११५	उत्प्लुयतीर	२०६
उदक	६२	उवहाणसुग्र	६८
उदकज्ञात	२२१	उवहाणसुग्र	७२
उदय	१६६	उवासगदसा	४३
उदयगिरि	८२	उवासगदसाओ	४०
उदयन	२५६, २६०	उत्सयण	१५०
उदीरणा	२१३		
उदुवर	२६३		
उद्दक	२०१		
उद्देहगण	१७३		
उद्यान	५७		
उद्वर्तना	२१४		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
ऋग्वेद ५६, ५८, ८५, १०४, २१६, २५६		कदाहारी	१६८, २०२
ऋजुमति	१०३	कप	२०८
ऋषभदेव	८२, ८५, १६८	कपिल	२३४
ऋषिदास	२४२, २४३	कञ्जल	१०७, ११६
ऋषिभाषित	१६, १४३, २४७	कटासन	१०७
ए		कठोपनिषद्	६६
एकदण्डी	१६५	कन्या	२२३
एकवक्त्रधारी	६३, ६५, १०७	कपट	१५०
एकवादी	१५२	कपिल	१८, २३, २४, १२३, १६३
एकात्मवादी	१२६	कपिलदर्शन	१६
एकादशांग	२८	कपिलवचन	२०
एकैन्द्रिय	२१३, २१४	कम्पमाणवपुच्छमुत्त	६६
एकार्ह	२५७	कवीर	८३
एलावक्ष	१७४	कमडल	२०१, २१६
एसिम्बकुल	११२	कम्मारग्राम	१२२
ऐ		कम्मावार्ह	६८
ऐढन		करण	२११
ऐरावती	१६४	करपात्री	६५
ओ	१८२	करिसुशतक	२१३
ओष	२१२	करुणा	२१
ओजभाहार	१६१	करोटिका	२१६
ओम्भाजी	५	कणवेदना	२५७
ओरायण	२२	कर्गिकार	२०५
औ		कचट	११३
औद्देशिक	१३७, १३८	कर्म	१३१, १६२
औपपातिक	३०, ३१, १४८	कर्मकाण्ड	२४, ५७, २२०
औषधालय	२२२	कर्मग्रन्थ	५१
क		कर्मचय	१३२, १३६
कटकबहुल	११६	नर्मचयवाद	१३३
कहू	२५७	कर्मप्रवाद	३६, ४८, ५०
कद	१०५, ११५, १६८	कर्मप्रत्यापन	२१३
		कर्मवन्ध	१३६
		कर्मवन्धन	१३७, १६०
		कर्मभूमि	२१२

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कर्मयोग	२१३	काम्पित्य	१८३
कर्मवादी	६८, १३३	कायचिकित्सा	२६०
कर्मविपाक	२६३	कायशुद्धि	६२
कर्मवीर्य	१४६	कारागार	२१८
कर्मसमर्जन	२१३	कार्तिक	२०६, २४२
कर्मोपाजन	२१३	कार्तिकसेठ	२०८
कलद	२०५	काल	२१२, २१३
कला	५७, २१८, २५८	कालसवेध	२१२
कलिंगगत	८२	कालासवेसियपुत	१६६
कलियुग	२०६	कालिक	२७, ३०, ७३, १७७
कल्प	२१२	कालिकभुत	२१२
कल्पसूत्र ४४, ६५, ७६, ८०, १७३, २७०		कालिदास	२४३
कल्पातीत	२१३	काली	२३८
कल्पात्तर	१६५	कालोदायी	५६, २०६
कल्प्य	१२८, १२६	काशी	१८३
कल्याण	३६, ५०	काश्यप	१५५, १७४
कल्याणविजय	२०५	काश्यपगोत्रीय	१२०
कत्योज	२०६	कास	२५७
कवलीकार आहार	१६२	किंकम	२३४
कषाय	२१२, २१३	किन्नरी	२५०
कहावली	७६	किरियावार्ड	६८
काशामोहनीय	१६४	किस्विषिक	१६३
काजी	११५	कीलकमार्ग	१५१
काटा	११६	कुडकोलिक	२२८
कादपिक	१६३	कुडकोलिय	१३०
काकदी	१७४, २४३	कुडलि	१७४
कादम्बरी	५४, २२१	कुडिका	२१६
कामज्झ्या	२५८	कुडिल	१७४
कामडिठतगण	१७३	कुदकद	३६
कामदेव	२२८	कुम्भेर	२१४
कामध्वजा	२५८	कुवरजीभाई मानदजी	२७०
कामवेश	१२८	कुनकुटक	८६
कामिडिठ	१७४	कुषकुरक	८६
कामोपचार	२५८		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
ऋ		कदाहारी	१६८, २०२
ऋग्वेद ५६, ५८, ८५, १०४, २१६, २५६		कप	२०८
ऋजुमति	१०३	कपिल्ल	२३४
ऋपभदेव	८२, ८५, १६८	कवल	१०७, ११६
ऋषिदास	२४२, २४३	कटासन	१०७
ऋषिभाषित	१६, १४३, २४७	कठोपनिषद्	६६
ए		कन्या	२२३
एकदण्डी	१६५	कपट	१५०
एकवस्त्रधारी	६३, ६५, १०७	कपिल	१८, २३, २४, १२३, १६३
एकवादी	१५२	कपिलदर्शन	१६
एकात्मवादी	१२६	कपिलवचन	२०
एकादशांग	२८	कप्यमाणवपुच्छासुत	६६
एकेन्द्रिय	२१३, २१४	कबीर	८३
एक्काई	२५७	कमडल	२०१, २१६
एलावध	१७४	कम्मरग्रास	१२२
एसिभकुल	११२	कम्मावाई	६८
ऐ		करण	२११
ऐडन	१६४	करपात्री	६५
ऐरावती	१८२	करिसुशतक	२१३
ओ		करुणा	२१
ओष	२१२	करोटिका	२१६
ओजआहार	१६१	कर्णवेदना	२५७
ओभाजी	५	कर्णिकार	२०५
ओरायण	२२	कवंट	११३
औ		कर्म	१३१, १६२
ओद्देशिक	१३७, १३८	कर्मकाण्ड	२४, ५७, २२०
ओपपातिक	३०, ३१, १४८	कर्मग्रंथ	५१
ओषधालय	२२२	कर्मग्रंथ	१३२, १३६
क		कर्मचय	१३३
कटकबहुल	११६	कर्मचयवाद	३६, ४८, ५०
कङ्क	२५७	कर्मप्रवाद	२१३
कद	१०५, ११५, १६८	कर्मप्रस्थापन	१३६
		कर्मबन्ध	१३७, १६०
		कर्मबन्धन	२१२
		कर्मभूमि	

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कर्मयोग	२१३	काम्पित्य	१८३
कर्मवादी	६८, १३३	कायचिकित्सा	२६०
कर्मविपाक	२६३	कायशुद्धि	६२
कर्मवीर्य	१४६	कारागार	२१८
कर्मसमर्जन	२१३	कार्तिक	२०६, २४२
कर्मोपाजन	२१३	कार्तिकसेठ	२०८
कलद	२०५	काल	२१२, २१३
कला	५७, २१८, २५८	कालसवेध	२१२
कलिंगगत	८२	कालासवेसियपुत्र	१६६
कलियुग	२०६	कालिक	२७, ३०, ७३, १७७
कल्प	२१२	कालिकश्रुत	२१२
कल्पसूत्र	४४, ६५, ७६, ८०, १७३, २७०	कालिदास	२४३
कल्पातीत	२१३	काली	२३८
कल्पान्तर	१६५	कालोदायी	५६, २०६
कल्प्य	१२८, १२६	काशी	१८३
कल्याण	३६, ५०	काश्यप	१५५, १७४
कल्याणविजय	२०५	काश्यपगोत्रीय	१२०
कल्पोज	२०६	कास	२५७
कवलीकार आहार	१६२	किक्कम	२३४
कपाय	२१२, २१३	किन्नरी	२५०
कहावली	७६	किरियावाई	६८
काक्षामोहनीय	१६४	किस्विषिक	१६३
काजी	११५	कीलकमार्ग	१५१
काटा	११६	कुडकोलिक	२२८
कार्दपिक	१६३	कुडकोलिय	१३०
काकदी	१७४, २४३	कुडलि	१७४
कादम्बरी	५४, २२१	कुडिका	२१६
कामज्मया	२५८	कुडिल	१७४
कामडिडतगण	१७३	कुदकद	३६
कामदेव	२२८	कुमघेर	२१४
कामध्वजा	२५८	कुवरजीभाई मानदजी	२७०
कामावेश	१२८	कुक्कुटक	८६
कामिडिड	१७४	कुक्कुरक	८६
कामोपचार	२५८		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कुक्षिशूल	२५७	केवलज्ञान	११, १२३, १७७
कुणाल	१८३	केवलदर्शन	१२३
कुत्तियावण	२१८	केवली	१०२, १०६, १६८, १६९, २०८
कुवेर	२५६	केशलोच	१४२, १६७
कुमारपुत्तिय	१६७	केशव	१४२
कुमारपुत्र	१६७	केशिकुमार	१६८
कुमारलिच्छवी	२६३	केशी-गौतमीय	६७
कुमारध्वमण	२३५	केसरी	२१६
कुमारसभव	२४३	कोकालिय	१४६
कु राजा	११४	कोजव	११६
कुस	१८३	कोट्टागकुल	११२
कुल	२१२	कोठ	२०६
कुलत्य	२२०	कोडितगण	१७३
कुलधर्म	१४६	कोणिक	२०७
कुलस्थविर	१७६	कोत्तिय	२०१
कुशल	१०७, १४७	कोमलप्रश्न	२४७
कुशील	१४८, १६५, २१३	कोल्लाक	२०४
कुशीलपरिभाषा	१२८	कोशल	८४, १८३
कुष्ठ	२०६, २५७	कोसदी	२३६
कूटग्राह	२५८	कोसम	२५६
कूप	२५६	कौरवकुल	२१२
कूपमङ्कक	२१३	कौशावी	१८३, २५६
कूपमह	११३	कौशेय	११६
कूर्म	२१६	क्रियावाद	४०, १५०
कूलधमग	२०१	क्रियावादी	६१, ६८, १२८, १३३, १५२, २१३
कृतयुग	२०६	क्रियाविशाल	३६, ४८, ५०
कृतयुग्म	२०६, २१४	क्रियास्थान	१२८, १२९, १५६, १५८
कृष्ण	२३, २४, १४२, १४७, २२०, २२३, २३४, २३५, २३६	क्रोध	१५०
कृष्णमृग	११६	क्लीबता	१२८
कृष्णलेख्या	२१३	क्षत्तृक	८६
केनोपनिषद्	६६	क्षत्रिय	२५, ८५, ८६, ११४, २५६
		क्षत्रियकुडग्राम	१६६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
क्षत्रियकुल	११२	गजसुकुमाल	२३४
क्षुमा	११६	गढ	११५
क्षेत्र	२१२, २१३	गण	८१, १७३
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग	१४७	गणघर	२१४
क्षेत्रज्ञ	१४६	गणघरवाद	१८
क्षोभकप्रश्न	२४७	गणघर्म	१४६
क्षौम	११६	गणनायक	२१८
क्षौरशाला	५७	गणराज्य	११७
ख		गणस्यविर	१७६
		गणिका	५७, २५८, २६२
खडगिरी	८२	गणिका-गुण	२५८
खडसिद्धान्तश्रुत	१०	गणित	२८
खरआविता	१८०	गणितलिपि	१८०
खरोडिका	१८०	गणितपिटक	२८
खरोष्ठिका	१८०	गति	२१२
खरोष्ठी	१८०	गमन	११७
खाई	११५	गमिक	२७
खादिम	१११	गमिकघृत	१२
खारवेल	८२, २११	गरुड	१८२
खिलौना	१४५	गर्म	१८२, २११
खेड	११३	गर्मधारण	१८२
खेदज्ञ	१४६	गर्हा	१६६
खेयन्न	१४६	गामेय	१६७
खोग	१८३	गाघर्व	१४०
खोमिय	११८	गाघर्वलिपि	१८०
खोरदेह	८८	गाघार	१८०
ग		गाथा	१५५
		गाथापतिपुत्र तरुण	१७
गग	१७४	गिरनार	६, २२३
गगदत्त	२०७	गिरिमह	११३
गगदत्ता	२६७	गीता	२३, ८६, १३६
गंडागकुल	११२	गुजरात विद्यापीठ	१७१
गभीर	२३४		
गज	२३५		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
गुड	११४, २०६	ग्रामधर्म	१४६
गुणशिलक	१८६, २०६	ग्रामस्थविर	१७६
गुफा	२५६	ग्रैवेयक	१६२, १६३, २४१
गुरु	१५४	घ	
गुरुनानक	८३	घनवात	१८२
गूढदत्त	२४३	घनोदधि	१८२
गृहपति	८५	घासीलाल	२७०
गृहपति-चौर-विमोक्षण-न्याय	१६७	घी	११४
गृहस्थ	८७	घोडा	२२४
गृहस्थधर्म	१४६, २३०	च	
गृहस्थाश्रम	८६	चडिका	६२
गृहिधर्मो	२२२	चढोदेवता	१४८
गोनास	२५८, २६३	चदनपादप	२५६
गोदास	१७४	चद्र	५७, २१८
गोदासगण	१७३	चद्रगुफा	६
गोमायुपुत्र	२०५	चद्रप्रज्ञप्ति	३०
गोम्मटसार	४०, ४१, ४२, ४५, ४६, ५२, ६२	चद्रिका	२४३
गोव्रतिक	१४८	चपा	१८२, २५६
गोव्रती	२२२	चक्रवर्ती	२०७
गोशाल	५६, १६०	चतुरिन्द्रिय	२१३, २१४
गोशालक	१७, ५६, १३०, १६४, १६५, २००, २०४, २२६	चतुर्थभक्त	६०
गोष्ठामाहिल	१७४	चतुर्दशपूर्वधर	२०
गोसाल	१७	चतुर्दशी	२५६
गोडपादकारिका	६६	चतुर्यामि	६४, १४८
गौतम	८४, १०७, १२२, १४८, १६६, १६०, २०५, २१४, २२२, २२६, २३४	चतुर्वर्ण	८५
ग्रन्थ	१५४	चमर	२१८, २०२
ग्रन्थातीत	१४७	चमारकुल	११३
ग्राम	११३	चरक	१६३, २२२
		चरम	२११
		चखलि	२०१
		चर्मखडिक	२२२
		चाडाल	८६, ११३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
चातुर्याम	२६	छदोनुशासन	१५५
चारण	२११, २१२	छग	२१६
चारणगण	१७३	छगमागं	१५१
चारित्र	२१२	छद्मस्थ	१०२
चारित्रधर्म	१४६	छाग	११६
चारित्रान्तर	१६४	छान्दोग्य	६१
चार्वाक	६१, २४६	छेदसूत्र	८
चिकित्सक	२५७	छेदोपस्थापना	१२८
चिकित्सकपुत्र	२५७		
चिकित्साशास्त्र	४४	ज	
चित्र	२६०	जगीय	१२८
चित्रसभा	२२१	जद	२३
चिस्लणा	१६०	जवू	१३०, २०६, २१७, २४२, २४८, २५५, २५६
चीन	२२१	जवूदीप	५७, १७६
चीनी	२२१	जवूद्वीपप्रशस्ति	३०
चीरिक	२२२	जवूस्वामी	८२
चुस्तलशतक	२२८	जभियधाम	११२
चूणि	२१४	जगती	५४, ७६
चूणिकार	१३०, १३२	जगत्कतृत्व	१३८
चूलणिपिता	२२८	जग्नवन्क	१७
चूलवग्ग	८४	जनपदसत्य	२५१
चूलिका	३६, ६३	जगर्ह	२०१
चेलवासी	२०२	जन्मोत्सव	११३
चैत्य	२४६, २५०, २५६	जमर्ह्य	१५५
चैत्यमह	११३	जमजीत	१५५
चैत्यवासी	१४४	जमालि	८२, १७४, १६६
चोवखा	२२१	जमाली	२३४
चोदी	२२०	जयत	२४१
चोरी	२५६	जयती	१६०
चौर्य	१५०, २४६, २५०	जयधवला	३६, ३७, ४१, ४२, ४६, ५२, ६२, १२८, १२६, २६२
छद	छ	जरा	२०६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
जराकुमार	२३६	जेल	५७
जर्मन	७६	जेलर	२६०
जल	६२, ११५, १६१	जैन	१४६
जलप्रवेश	११७	जैन आगम	१७
जलभक्षी	२०२	जैनधर्म प्रसारक मभा	२७०
जलमागं	११८, १५१	जैन-परपरा	५७
जलवासी	२०२	जैनमुनि	७
जलशौचवादी	१४८	जैनशास्त्र	२७, १८१
जलेबी	११४	जैनश्रमण	७
जलोदर	२५७	जैनश्रुत	५, २६
जवणिज	२११	जैनसंघ	३५
जवणिजा	२१८	जैनसाहित्य सशोधक	३६
जसस	१२०	जैनसून	२६
जागमिक	१७८	ज्ञातकुल	२१२
जाएई	१०२	ज्ञातसत्रिय	१२०
जातिभोज	७७	ज्ञातखंड	७६, १२१
जातिस्पष्टि	१७६	ज्ञातधर्मकथा	३६, ४०, ४१, ४३
जालधरगोत्रीया	१२०	ज्ञाता	२५७
जालि	२४२	ज्ञाताधर्मकथा	२६, ३०, ४७, ४६, ५४, १२६, २१७
जितशत्रु	२५६	ज्ञातापुत्र	२५७
जिन	१६६	ज्ञातासूत्र	२६६
जिनकल्प	११७	ज्ञातृकथा	३६, ४१
जिनकल्पी	२१३	ज्ञातृधर्मकथा	४१
जिनपालित	१०	ज्ञान	११, १०२, १२८, १२६, २१२
जिनमद्रगणि	११, १४, २६, ८०	ज्ञानपंचमी	११
जीव	५७, ६८, १२७, १६१, १६५, १६८, २०८	ज्ञानप्रवाद	३६, ४८, ५०
जीवनिकाय	६८	ज्ञानवाद	१३२
जीवराज घेलाभाई	२७०	ज्ञानान्तर	१६४
जीवाभिगम	३७, १६०	ज्ञानी	१०१
जीवास्तिकाय	२१०	ज्येष्ठा	१२१
		ज्योतिष	२८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
ज्योतिष्क	१६३	तारा	२५०
ज्योतिष्कदेव	५७	तारायण	१७
ज्वर	२५७	तारायणरिसि	१४३
	ट	तालाब	२५६
टट्टी	११६	तिरीडवट्ट	१७८
टवा	२६६	तिर्यञ्च	१६३
	ठ	तिर्यञ्चागना	७०
ठाण	४०	तिलक	२२
ठाण	४२, २०१	तिलोदक	११५
ठाणे	४०	तिष्य	११५
	ड	तिष्यगुप्त	१७४
ढास	१४२	तीर्थ	२१२
	ण	तीर्थंकर	२०७, २१२
णायाधम्मकहा	४१, ४३	तीर्थाभिषेक	२१६
णायाधम्मकहाओ	४०	तुब	२२०
	त	तुपोदक	११५
तदुलोदक	११५	तूलकड	११८
तच्चणिया	६२	तृणवनस्पतिकाय	१७६
तज्जीवतच्छरीरवादी	१५६, १५७	तृष्णा	७०
तत्त्वार्थभाष्य	३०, ४०	तेजोविन्दुउपनिषद्	६५
तत्त्वार्थराजवार्तिक	१४, ३६, २५२	तेजोलेख्या	२०५
तत्त्वार्थवृत्ति	३६	तेतली	२४२
तत्त्वार्थवृत्तिकार	३०, १२६	तेयलि	२२२
तत्त्वार्थसूत्र	३६, २६७	तेरापथी	२७०
तथागत	६५, ६१, १३५	तेल	११४
तथ्यवाद	४५	तैत्तिरीयोपनिषद्	६७
तदित्यगाथा	१२८	तैल	२०६
तप	६६, १४४	तोता	२०६
तपस्या	२४३	त्योज	२०६
ताप	१४२	त्रस	१६७, १६५
तापस	५७, ११२, १६३, २०१	त्रसभूत	१६७
तापसधर्म	१०५	त्रिकालभयहिंद	१२८
तामिल	२०२	त्रिकाष्ठिका	२१६
		त्रिदह	२१६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
त्रिदही	१६४, १६५, १६३	दशवैकालिकवृत्ति	३७, ५१, ७५
त्रिवस्त्रधारो	६३, ६५, १०७	दशा	२२७
त्रिशला	१२०	दशागंभद्र	२४२
त्रिष्टुभ	५४, ७६	दही	११४
त्रोन्द्रिय	२१३, २१४	दान	१३८
त्रेतायुग	२०६	दानघमं	१४६, २१६
त्रैराशिक	१३१	दानाभा	२०२
त्वगाहारी	२०२	दासकुल	११३
थ		दासप्रथा	५७
थडिल	१५०	दाह	२५७
थावच्चा	२२०	दिगम्बर	१६, ३५, १३१, १४१, २११
थिमिन्न	२३४	दिट्ठिवाए	४१
द		दिट्ठिवाओ	४१
दढ	२०१	दिट्ठिवाय	४४
दढव्यवस्था	५७	दिशाचर	५६, २०५
दत्तवक्त्र	१४७	दिशाप्रोक्षक	२००, २०१
दत्तुक्कलिय	२०१	दीक्षा	५७, १०७
दक्षिणकूलग	२०१	दीघतपस्ती	७
दक्षिण-माहाणकुडपुर	१२०	दीघनिकाय	५२, ६४, १३१, १५८, १६१
दयानद	२२	दीप	२०१
दर्पणप्रश्न	२४८, २५२	दीघतपस्वी	७
दर्शन	१०२, १०३	दीर्घदन्त	२४२
दर्शनशास्त्र	२६	दीर्घशका	७४
दर्शनान्तर	१६४	दीघसेन	२४३
दलसुख मालवणिया	१०८, १५२, १७१	दीवायण	१७
दवनमार्ग	१५१	दीवायण महारिसि	१४३
दशपूर्वधर	२०	दु ख	२६२
दशरथ	१३१	दु खविपाक	२५५, २६३
दशवैकालिक	३१, ७५, ६७, १४१, २६७, २६८	दु खस्खन्ध	१३३
दशवैकालिकचूर्णि	५१	दुखसखलव	१३३
दशवैकालिकनिर्युक्ति	७५	दुर्योधन	२६०
		दुष्काल	...

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
इष	११४	द्रुमसेन	२४३
इष्टि	२१२	द्रोणमुख	११३
इष्टिपात	४१	द्रौपदी	२२३, २५०
इष्टिवाद	२७, २८, २९, ३६, ३९, ४०, ४४, ४५, ४८, २१२, २६५	द्वादशांगगणिपिटक	२०
इष्टिविपर्यासदण्ड	१५९	द्वापर	२०९
इष्टिशूल	२५७	द्वापरयुग	२०९
देव	५७, १४०, १६१, १९२, २०६, २१३	द्वारका	२३४, २३६
देवकी	२३५	द्विराज्य	११७
देवकुल	२४९	द्विवस्त्रधारी	६३, ६५, १०७
देवकृत	२४९	द्वीन्द्रिय	२११, २१३
देवगति	१९२	द्वीप	५७, २११
देवदत्ता	२६१, २६३	द्वैपायन	१६, १७
देवभाषा	२०३	ध	
देवधिगणि	८०, १४१, १७५	धनदेव	२६२
देवधिगणिक्रमाश्रमण	९, ३१	धनपतसिंह	२६९
देवल	१६	धनपति	२३४
देववाचक	११, १२, २१, ८१	धन्य	२४२
देवागना	७०	धन्यकुमार	२४३
देवानदा	१२०	धन्वन्तरि	२६०
देवासुर-संग्राम	५७	धम्मपद	९८, १४४
देवेन्द्रसूरि	५१	धरसेन	९, ३६
देशना	१९२	धर्म	१२८, १२९, १४५, १४९
देशीभाषा	२१८	धर्मकथा	३९
दोषोपकरिका	१८०	धर्मक्रिया	१२८
द्रमिल	५१	धर्मक्रियास्थान	१५९
द्रविड	१०	धर्मचक्र	१०८
द्रव्य	२१२	धर्मचिन्तक	२२२
द्रव्यप्रमाणानुयोग	१०	धर्मवाद	४५
द्रव्यश्रुत	१०, १२	धर्मशास्त्र	६
द्राविडलिपि	१८०	धर्मसंग्रह	१७५
द्रुम	२४३	धर्मास्तिकाय	२१०
		धवला	३७, ४१, ४२, ४५, ४९, ५२, ६२, १२८, २६२, २६८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
त्रिदही	१६४, १६५, १६३	दशवैकालिकवृत्ति	३७, ५१, ७५
त्रिवस्त्रधारी	६३, ६५, १०७	दशा	२२७
त्रिशला	१२०	दशार्णभद्र	२४२
त्रिष्टुभ	५४, ७६	दही	११४
त्रीन्द्रिय	२१३, २१४	दान	१३८
त्रेतायुग	२०६	दानघर्म	१४६, २१६
त्रैराशिक	१३१	दानामा	२०२
त्वगाहारी	२०२	दासकुल	११३
थ		दासप्रथा	५७
थडिल	१५०	दाह	२५७
थावच्चा	२२०	दिगम्बर	१६, ३५, १३१, १४१, २११
थिमिअ	२३४	दिट्ठिवाए	४१
द		दिट्ठिवाओ	४१
दह	२०१	दिट्ठिवाय	४४
दहव्यवस्था	५७	दिशाचर	५६, २०५
दतववन	१४७	दिशाप्रोक्षक	२००, २०१
दतुक्खलिय	२०१	दीक्षा	५७, १०७
दक्खिणकूलग	२०१	दीघतपस्वी	७
दक्षिण-ब्राह्मणकुडपुर	१२०	दीघनिकाय	५२, ६४, १३१, १५८, १६१
दयानद	२२	दीप	२०१
दर्पणप्रश्न	२४८, २५२	दीर्घतपस्वी	७
दर्शन	१०२, १०३	दीर्घदन्त	२४२
दर्शनशास्त्र	२६	दीर्घशका	७४
दर्शनान्तर	१६४	दीघसेन	२४३
दलसुख मालवणिया	१०८, १५२, १७१	दीवायण	१७
दवनभागं	१५१	दीवायण महारिसि	१४३
दशपूर्वधर	२०	दुख	२६२
दशरथ	१३१	दुःखनिपाक	२५५, २६३
दशवैकालिक	३१, ७५, ६७, १४१, २६७, २६८	दुःखस्कन्ध	१३३
दशवैकालिकचूर्णि	५१	दुःखस्खंघ	१३३
दशवैकालिकनिर्युक्ति	७५	दुर्योधन	२६०
		दुष्काल	७६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
नारायणोपनिषद्	६१	निर्जरा	१२८
नारेन्द्र	१६६	निर्गम्य	१४७
नालद	१६६	निर्मितवादी	१५२
नालदकीय	१५६	निर्युक्तिकार	६४, १३२
नालदा	१२८, १६५, १६६, २०४	निर्वाण	५७, ५८, ६१
नालदीय	१६५	निर्विघ्नग्रन्थयन	१२८
नालिब	१६६	निर्वृत्ति	२११
नालेन्द्र	१६६	निर्वेद	२१
नाव	११८, २२१	निशीथ	५०, १११, २७०
नास्तिकवाद	१५७	निशीथसूत्र	७३, २६७
नास्तिवादी	२४६	निषद्या	७३, ११७
नाह	४१	निषाद	८६
नाहधम्मकहा	४०, ४१	निषीधिका	७३, ७४
नाहस्सधम्मकहा	४०, ४१	निसीह	७३
निकर्ष	२१२	निह्व	८२, १७४
निकाय	१००	निह्विका	१८०
निगास	२१३	नीचकुल	११३
नित्यापिड	११२	नीम	२०६
निधान	२५०	नृत्य	५७
निमज्ज	२०१	नेत्रवेदना	२५७
नियतवादी	१५२	नैगम	११३
नियतिवाद	१३०, १३२	नोका	२२१
नियतिवादी	१२६, १५६, १५८, २०५, २४६	नौकारोहरण	११७
नियमान्तर	१६५		
नियाग	१००	प	
नियाय	१००	पञ्चाराडभा	१८१
निरामगध	१०४, १४७	पएसो	१६८
निरामिष	१३८	पचमहाव्रत	२२०
निरालब	१००	पचभूतवादी	१५८
निर्ग्रन्थ	१५६, २१२, २१३	पचयाम	२७, ६४
निर्ग्रन्थधर्म	१३८	पचस्कधवादी	२४६
निर्ग्रन्थसमाज	६४	पडिम	१०१
		पडित	१०१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
धवलाकार	२६८	नमीविदेही	१६
धीर	१०१	नरक	५७, १००, १२८, १४६, २०८
धुश्र	६८	नरकविभक्ति	१४६
धूत	६४, ६८, ७०, ७५	नरकावास	१४६
धूतादान	१५०	नरमेघ	२६०
धृतिमान	१४७	नरसिंह	२२३
		नरसिंह मेहता	८३
		नरागना	७०
		नवब्रह्मचर्य	६३, ६८
नदनवन	२३४	नवाभीवृत्तिकार	८१
नदमणियार	२२१	नष्टप्रश्न	२५२
नदिवृष्णि	७६	नाग	५७, १४०, १८२, २३४, २५६
नदिणीपिया	२२८	नागकुमार	२४८
नदिनीपिता	२२८	नागमह	११३
नदिवर्धन	१२१, २६०, २६३	नागाजुन	७६, ८०, १४१
नदिवृत्ति	१४, ४६, ४८	नागाजुनीय	७७, १३८, १४०, १६३
नदिवृत्तिकार	५०	नागाजुनीयवाचना	७६, ७६
नदिपेण	२६३	नाटक	१६
नदिसूत्र	११, २१, २८, ६८, ७६, ७६, ८०, १०३, २३४, २६५	नाणो	१०१
नदिसूनकार	१५, १६, २०, ७३	नाथवादिक	१४४
नंदी	३०, ४५, ४६, ४८, ५१, ५५, १६०	नापित	२६०
नदीफल	२२२	नामकरथोत्सव	११३
नदीसूत्र	३०, ३८, ४०, ६३, १२८, १७५, २२८, २४२, २४८, २६२, २६६	नामसत्य	२५१
नगर	५७, ११३	नाम	४१
नगरधर्म	१४६	नायधम्मकहा	४१
नगरस्थविर	१७६	नायपुत्त	१४१
नग्नभाव	१६७	नायाधम्मकहा	४१
नदी	११८, १८२, २५६	नारक	१६१
नदीमह	११३	नारकी	२१३
नमी	२३४	नारद	२२३
		नारायण	१६
		नारायणरिसि	१४३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
नारायणोपनिषद्	६१	निर्जरा	१२८
नारेन्द्र	१६६	निर्भय	१४७
नालद	१६६	निर्मितवादी	१५२
नालदकीय	१५६	निर्युक्तिकार	६४, १३२
नालदा	१२८, १६५, १६६, २०४	निर्वाण	५७, ५८, ६१
नालदीय	१६५	निर्विघ्नअध्ययन	१२८
नालिंद	१६६	निर्वृत्ति	२११
नालेन्द्र	१६६	निर्वेद	२१
नाव	११८, २२१	निशीथ	५०, १११, २७०
नास्तिकवाद	१५७	निशीथसूत्र	७३, २६७
नास्तिवादी	२४६	निषद्या	७३, ११७
नाह	४१	निषाद	८६
नाहधम्मकहा	४०, ४१	निषीधिका	७३, ७४
नाहस्सधम्मकहा	४०, ४१	निसीह	७३
निकर्ष	२१२	निह्व	८२, १७४
निकाय	१००	निह्वविका	१८०
निगास	२१३	नीचकुल	११३
नित्यपिंड	११२	नीम	२०६
निधान	२५०	नृत्य	५७
निमज्ज	२०१	नेत्रवेदना	२५७
नियतवादी	१५२	नेगम	११३
नियतिवाद	१३०, १३२	नौका	२२१
नियतिवादी	१२६, १५६, १५८, २०५, २४६	नौकारोहण	११७
नियमान्तर	१६५		
नियाग	१००	पञ्चाराइमा	१८१
नियाय	१००	पण्यो	१६८
निरामगघ	१०४, १४७	पचमहाव्रत	२२०
निरामिप	१३८	पचभूतवादी	१५८
निरालव	१००	पचयाम	२७, ६४
निर्ग्रन्थ	१५६, २१२, २१३	पचस्कधवादी	२४६
निर्ग्रन्थधर्म	१३८	पडिम	१०१
निर्ग्रन्थसमाज	६४	पडित	१०१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पङ्क्तिवीर्यं	१४६	परिग्रह	५८, १३६, १५०, १५४ २४६, २५०
पङ्कुरा	२२२	परिग्रहवृत्ति	२६३
पथक	२१६	परिणाम	२१२, २१३
पकारादिका	१८०	परिमाण	२१३
पक्षिभागं	१५१	परिव्राजक	५७, ११३, १६३, २०१
पट्टण	११३	परिव्राजिका	११३, २२१
पट्टभागं	१५१	परिशिष्टपर्व	७५, ७६
पट्टावली	८२	परिस्रव	१०६
पट्टिगह	१६६	परीपह	७१
पण्हावागरण	२४७	पर्यव	२१२
पण्हावागरागाइ	४०, ४३	पर्यायस्त्वविर	१७६
पत्र	११५, २०६	पर्वत	२५६
पद	५१	पर्वबीज	१६१
पदार्थधर्मं	१४६	पलिउचण	१५०
पद्मप्रभ	२१२	पल्लतेतिय	२३४
पद्मावती	२३६, २५०, २५६, २६०	पवित्रक	२१६
पद्मोत्तर	२१४	पश्चिमदिशा	१४१
पद्मवणा	१६०	पश्यक	१०१
पयन्ना	२६७	पसे गई	२३४
परक्रिया	७३, ७४, १२०	पहाराइमा	१८१
परदा	२१८	पाचाल	१८३
परमचक्षु	१०१	पाडव	२२३
परमचक्षुष्	१०१	पाडुमधुरा	२२३, २३६
परमत	५६, ६०, १२७	पाकशाला	२२०
परमाणु	२११	पाक्षिकसूत्र	४०
परमाणुपुद्गल	२१०, २१२	पाखडधर्म	१६६
परलोक	५७, ६२	पाखडमत	१२६
परलोकाभाववादी	१५२	पाटलिखड	२६०
परसमय	१२७	पाटलिपुत्र	७६, १४१, १७८
पराक्रम	१४८	पाठभेद	३५, १६०
परिकर्म	३६, ३६	पाठान्तर	१४०
परिकुचन	१५०		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पाणिपात्री	६५	पासावच्चिजा	५६
पातञ्जल-योगदर्शन	४४	पिंगमाहणपरिव्यायत्र	१७
पातञ्जल-योगसूत्र	१२३	पिठ	२५०
पात्र	१०७, ११६, १६६	पिठैषणा	६४, ७३, ७४
पात्रधारी	६५	पिटक	२७, ५२, ५७, १३०
पात्रैषणा	६४, ७३, ७४, ११६	पिशाच	२२६
पादपुच्छन	१०७	पुजणी	६५
पाद-विहार	११७	पुडरीक	१२८, १५६, २२०
पान	११	पुस्कामिता	१२८, १२६
पानी	६२	पुगलपञ्जति	१७५
पाप	१२७	पुण्य	१२७, २६२
पापक्रमं	२१३	पुण्य-पाप	१२६
पापपुच्छण	६५	पुण्यस्कन्ध	१३७
पारसी	२३, ८८	पुत	१३६
पाराशर	१६, ८६	पुद्गल	११६, २०२, २०६
पारासर	१४३	पुद्गल-परिणाम	२०६
पारिष्ट्यापनिकासमिति	२२३	पुद्गलास्तिकाय	२१०
पावन्ती	२४३	पुनर्जन्म	६१
पार्श्व	१७, २६	पुराण	५२, ५३, १३६
पार्श्वन्तीयं	५६	पुरातत्त्व	१४४
पार्श्वन्ताय	५६, १२१, १४८, १६८, १६०, १६६	पुरिमताल	२५६
पार्श्वस्थ	१४४	पुरुष	१४५
पार्श्वपत्य	१२१, १६०, १६६	पुरुषपरिज्ञा	१४६
पार्श्वपत्नीय	१६६	पुरुषप्रधान	१४५
पावादुया	५६	पुरुषसूक्त	८५
पाशमार्ग	१५१	पुरुषसेन	२४२
पाशस्थ	१४४	पुरुषादानीय	१६७
पासन	१०१	पुलिद	११७
पासइ	१०२	पुलिदलिपि	१८०
पासत्य	१४४, १६०	पुष्करिणी	२२१
पासत्या	५६	पुष्टिमात्रिक	२४३
		पुष्पदत्त	६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पुष्पनदी	२६२	प्रक्षेप आहार	१६१
पुष्पसेन	२४३	प्रजापतिनिर्मित	२४६
पुष्पाहारी	२०२	प्रज्ञापना	३१, १२८, २१२
पुष्पोत्तर	२०४	प्रतिकूलवाद्या	१४२
पूजा	११६	प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी	१२८, २६६
पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला	१७१	प्रतिक्रमणसूत्र	३७
पूज्यपाद	३६, १२६	प्रतिक्रमणाधिकार	२६६
पूड़ी	११४	प्रतिमा	२०२
पूतना	१४४	प्रतिलेखन	१०७,
पूरण	२०२	प्रतिसेवना	२१२
पूर्णभद्र	२५६	प्रतीतिसत्य	२५१
पूर्व	४४, ४८, ४९, ५३, २६५	प्रत्यक्ष	११
पूर्वगत	३६, ४४, ४५, २६५	प्रत्याख्यान	३६, ५०, १२८, १६२, १६७, १६६
पूर्वगत गाथा	३६	प्रत्याख्यानक्रिया	१५६
पृथ्वी	१३६, १६१, १६५, २११	प्रत्याख्यानवाद	४८
पृथ्वीकाय	६८	प्रथम	२०८
पृथ्वीकायिक	२१३	प्रथमानुयोग	३६
पेढालपुत्त	१६६	प्रद्युम्न	२३४
पेढालपुत्र	२४३	प्रधान	१३८
पेज्जक	२४३	प्रभाव	८१, २६६
पेशाब	११६	प्रभावद्वीयवृत्ति	१२८
पैशाची	१८१	प्रभावकचरित्र	८१
पोटिल्ल	२४३	प्रभु	१३६
पोत्तक	११८	प्रमाणपद	५२
पोत्ति	१३६	प्रमाणान्तर	१६५
पोत्तिअ	२०१	प्रयाग	२५६
पोत्र	१३६	प्रवचनान्तर	१६८
पोत्री	१३६	प्रव्रज्या	१७८
पोलासपुर	२३५	प्रज्ञास्तास्यविर	१७६
पीराणिकवाद	१३६	प्रश्नपद्धति	८१
प्यास	१४२	प्रश्नव्याकरण	१६, २६, ३६, ८३, ४७, ४६, २४७, २८८, २५०
प्रकल्प	१११		
प्रकीर्णक	३०, २६७		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
प्रश्नव्याकरणम्	४०	बधन	५८
प्राकृत	४०, १३०	बधशतक	२१३
प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी	२२१	बधुषी	२६०
प्राकृत व्याकरण	६५	बमचेर	८३
प्राणवध	२११	बकुल	२१३
प्राणवाद	५०	बढईकुल	११२
प्राणवायु	४८	बनियागांव	२५८
प्राणातिपात	२०८	बर्फ	२०६
प्रणामा	२०२	बबर	११७
प्राणावाय	३६, ५०	बल	१३१
प्रामाण्य	२३, २४	बलदेव	२०७, २३४
प्रायश्चित्त	२१३	बलि	२१८
प्रायश्चित्तान्तर	१६४	बहिद्धा	१५०
प्रादादुका	५६	बहुपुत्रिक	२०८
प्रासुकविहार	२११	बहुमूल्य	१७८
प्रियगु	२६२	बालचिकित्सा	२६०
प्रियकारिणी	१२१	बालवीर्य	१४६
प्रियदर्शना	१२१	बाहुध	१४३
		बाहुक	१६, १७
फ		बाहुप्रश्न	२४७, २४८
फणित	२०८, २०९	बिन्दुसार	१३१
फल	११५	बिलमार्ग	१५१
फलकमार्ग	१५१	बिलवासी	२०२
फलाहारी	२०२	बीजाहारी	२०२
फारसी	१८०	बुद्ध	११२
फालभबहपुर	२३४	बुद्ध १७, २७, ५६, ६५, ८४, ९१, ९४,	
फासुयविहार	२११	९६, १०१, १०२, १०५, १०६,	
फूल	११५	१३०, १३२, १३४, १३६, १३७,	
फलचदजी 'मिस्त'	२७०	१३८, १५८, १६५	
फौजदार	२६०	बुद्धवचन	१६, २०
		बुनकरकुल	११२
व		बृहद्विपनिका	६, ३८
वध	१२८, २११, २१२, २१३		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
बृहत्कल्प	८	ब्राह्मी	१८०, १८६
बृहदारण्यक	१७, ६७, ६६	ब्राह्मीलिपि	१८०, १८१
बृहत्सप्तविंश	२५६, २६३		
वेष्मन्तट	६		
बोक्कसलियकुल	११२	भ	
बोक्कस	८६	भग	११६
बोडिग	१४३	भंगिय	११८
बौद्ध	१६, २७, ५२, ६०, ६२, ६४, १४४, १४६, १५३, १६०, १६३, २४६	भगदर	२५७
बौद्धदर्शन	१३३	भगव	१०१
बौद्धपिटक	१७, २६	भगवती	३६, १८८
बौद्धभिक्षु	१६४, १६५	भगवती-आराधना	२६६
बौद्धमत	६८, १३३, १३७	भगवतीसूत्र	१०७, २६७, २७०
बौद्धविहार	२४६	भगवद्गीता	६५, ६६, १४७
बौद्धभ्रमण	११२	भगवान महावीरना दश उपासको	२२६
ब्रह्म	८३	भगवान महावीरली धर्मकथाओ	२१६
ब्रह्मचर्य	६३, ७१, ८३, २५१	भगवान्	१०१, १४१
ब्रह्मचर्यवास	१६७	भगाली	२३४
ब्रह्मचारो	८७	भजन	१५०
ब्रह्मजालसुत	६४	भट्टाकलक	२६७
ब्रह्मलोक	१६३	भट्टजस	१७४
ब्रह्मविद्योपनिषद्	६७	भट्टिलपुर	२३४
ब्रह्मव्रती	१६४, १६५	भट्टवाट	११, १६, ७६, १७४, २६५
ब्रह्मशान्तिग्रन्थ	२१४	भट्टा	२०४, २४३
ब्रह्म	१३६	भट्टाबुधमाणवपुच्छासुत	६६
ब्राह्मण	२६, ५२, ८३, ८५, ८६, ६२, १०१, १४०, १५६, २२३, २५६, २६०, २६३	भयण	१५०
ब्राह्मणकुण्डग्राम	१६६	भरतक्षत्र	१८२
ब्राह्मणधम्मिकसुत	८४	भव	२१३
ब्राह्मणपरिव्राजक	१७	भवद्रव्य	२०८
		भवनवासी	१६२, १६३
		भवनावास	२११
		भवसिद्धि	२१३
		भव्य	२१७
		भागिक	१७८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
भागवत	१४६	भूतवाद	४५
भारद्वाज	१७, १७४	भूतवादी	१२६, १५६
भाव	२१३	भूतान	१८१
भावना	७३, ७४, ७५, ७६, १२३	भूमि	२११
भावभ्रुत	१०, १२	भूमिशय्या	१६७
भावसत्य	२५१	भोग	२१८
भाषा	११८, १५०, २०३, २०६	भोगकुल	११२, २१२
भाषाज्ञात	६४, ७४	भोगवतिका	१८०
भाषाज्ञातैषणा	७३	भोजन	११६
भाषाप्रयोग	११८	भोजनपिटक	२१८
भाषाविचय	४५	भोट	१८१
भाषाविजय	४५	भ्रमर	२०६
भिक्षा	११२, ११३	म	
भिक्षाग्रहण	१६७	मद्म	१०१
भिक्षावृत्ति	१४२	मगल	१८६
भिक्षाशुद्धि	६२	मद्य	२०४
भिक्षु	१५६	मद्यलि	२०४
भिक्षुचर्या	६४	मद्यलिपुन	१७, १६०, २०४, २२६
भिक्षुणी	११८	मन्त्रविद्या	२४८
भिक्षुसमय	१३३	मन्दिर	२५०
भिक्षारी	११२	मकान	११६
भिच्छुड	२२२	मक्खन	११४, २०६
भीम	२५८	मक्खलिपुन	५६, २०४
भीमसिंह मारोक	२७०	मगध	६८, ६९, १३३
भील	११७, १८१	मगधराज	१६४
भूकम्प	१८२	मच्छदिका	२२४
भूख	१४२	मच्छर	१४२
भूत	५७, २२६, २५६	मच्छली	११६
भूतचिकित्सा	२६०	मच्छलीमार	२६१
भूतवली	६	मजीठ	२०६
भूतमह	११३	मज्झिमनिकाय	५२, ६१, १०२, १३१
भूतलिपि	१८०	महं	११३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
मतान्तर	१६५	मल्लिकी	२१८
मत्तिज्ञान	११	मस्तकशूल	२५७
मत्तिमान	१०१	महर्षि	१३८
मथुरा	७६, १४१, १८२, २६०	महामध्ययन	१५६
मथ्युकी	२२१	महानर्मप्रकृतिप्राभृत	१०
मदिरापान	५७	महाकश्यप	१७
मदुरा	२२३	महागिरि	१७४
मद्य	११४, २१६	महाजाण	१०१
मद्यपान	५७	महाद्रुमसेन	२४३
मद्रुक	२०६	महाधवला	३६
मधु	११४	महानदी	१८२
मधुरायण	१७	महानरक	१४६
मध्यमपद	५२	महापरिज्ञा	६८, ७०
मन पर्याय	१०३	महापरिण्णा	६८
मन पर्यायज्ञान	११	महापरिज्ञा	७०
मन शुद्धि	६२	महाभारत	१६, १७, १८, १९, २०, ५२, ६०, १७५, २२३
मनस्स चेतना	१६२	महामार्ग	१०१
मनु	८६	महायान	१०१, १३६
मनुष्य	१६१, २१३	महारथ	१४२
मनुस्मृति	८७, ८८, ११८	महावश	१३१
मनोजीववादी	२४६	महाविदेह	७५
मनौती	५७	महावीथि	१०१
ममत्व	१२३	महावीर	१७, २६, ६४, ६५, ७१, ७२, ७४, ७६, ७८, ८७, ९३, १०७, १०८, १२०, १३३, १४६, १५५, १६४, १६५, १६८, १७३, १७६, १८०, १८२, १८६, २०७, २०३, २०६, २०६, २०७, २१२, २२६, २३७, २६३
मयगतीर	२१६		
मयद	२०६		
मयाति	२४२		
मयूरपोषक	२१६		
मर्यादा	१६३		
मलधारी हेमचद्र	२६५		
मलमूत्रविसर्जन	११६		
मलयगिरि	१४		
मल्लि	२२१	महावीर-चरित	१२०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
महावीरचरिय	२०४	माया	१३८, १३९, १५०
महावीर जैन विद्यालय	२७१	मायाप्रत्ययदण्ड	१५९, १६०
महावीरभाषित	२४७	मार	९९, १३८
महावीहि	१०१	मार्ग	१२८, १५१
महावृष्टि	१८३	मार्गान्तर	१९५
महाव्युत्पत्ति	१७५	मास	२११, २२०
महाव्रत	७४, ११२, १४१	मासकल्पी	११४
महाशतक	२२८	माहण	१०१
महाशुक्रकल्प	२०६	माहन	८५
महासिंहसेन	२४३	माहेश्वरीलिपि	१८६
महासेन	२४३	मितवादी	१५२
महास्रव	२११	मित्र	२५८
महास्वप्न	२०७	मित्रदोषप्रत्ययदण्ड	१५९, १६०
महिमानगरी	९	मिथिला	१८३
मही	१८२	मिथ्यात्वी	२१२
महेच्छा	२५०	मिथ्यादृष्टि	२१
महेश्वरदत्त	२४९	मिथ्याश्रुत	१२, १४
महोरग	१८२	मियगाम	२५६
मास ११४, ११६, १३६, १३७, २२४		मियलुद्धय	२०१
मासभक्षण	१३६	मिलिदपञ्च	९२
मासभोजन	१०५, १३५	मीमांसक	२१
मासाहार	१०५, २६१	मुडकोपनिषद्	९९
माकदिक पुत्र	२०९	मुडभाव	१९७
माकदी	२०८, २०९, २२१	मुकुद	२५६
मागध	८६	मुकु दमह	११३
माणवगण	१७३	मुक्तात्मा	५७
माण्डलिकराजा	२०७	मुणि	१०१
माण्डुकोपनिषद्	९७	मुदगरपाणि	२३६, २३७
मातंग	१७, २३४	मुनि	१०१
माधुरायण	१७	मुनिसुव्रत	२०७, २०९
माधुरीवाचना	३५, ७९, ८०, १६३	मुष्टिप्रश्न	२५२
मान	१५०	मुसलमान	२०३
मानप्रत्ययदण्ड	१५९, १६०		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
मुहपत्ती	१०७, १६६	यत्ति	८७
मूल	११५, १६८	यत्तिवृषभ	३६
मूल-आराधना	२६७	यत्तिसमय	१२८
मूलबीज	१६१	यथाजात	६६
मूलाचार	२६८	यम	१७, १३८, २०१
मूलाराधना	३७	यमकीय	१५५
मूलाहारी	१६८, २०२	यमनीय	२११
मृगग्राम	२५६	यमुना	१८२
मृगलुब्धक	२०१	यवनिका	२१८
मृगादेवी	२५६	यवोदक	११५
मृगापुन	२५६, २६३	यशोदा	१२१
मृगावती	२५६	यशोमती	१२१
मृतगगा	२१६	यशोविजय	१६, ८३
मृत्तिकाभाजन	२१६	याग	१००, २१८
मृत्यु	१४०	याज्ञवल्क्य	१७
मृत्युभोज	७७	याना	२११
मृषाप्रत्ययदण्ड	१५६	यादृच्छिक	२४६
मेधावी	१०१, १३७	यायातथ्य	१५३
मेयञ्जगोत्रीय	१६६	यापनीय	२११, २२०
मेप	११६	यावनी	१८०
मेहावी	१०१, १३७	यावन्त	६८
मैथुनविरमण	१४८	यास्क	२२
मोक्ष	५२, १२८, २०२	युगलिक	१६८
मोक्षमार्ग	१२६	युग्म	२०६, २१२, २१३, २१४
म्लेच्छ	११७, २५०	युद्ध	५७, २०३, २५०
		योग	२१२, २१३
य		योगदृष्टिसमुच्चय	१८
यक्ष	५७, १६६, २५६	योगदाल	७६
यक्षसह	११३	योगदालप्रकाश	७६
यक्षा	७५	योगसत्य	२५१
यजुर्वेद	२१६, २५६	योगमूत्र	१८६
यज्ञ	६२, १००	योनिशूल	२५८, २६२

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
र		रात्रिभोजनत्याग	६४
रक्तपट	२२२	रात्रिभोजनविरमण	१४१, १४८, १६७
रक्तसुभद्रा	२५०	रामगुप्त	१६, १४३, २३४
रजोहरण	१०७, १७८, १६६	रामपुत्र	१७, २४३
रज्जुमार्ग	१५१	रामायण	१६, २०
रट्टचङ्ग	२५७	रायपसेणइज्ज	१६८
रतिकल्प	७५	राशिधुम्म	२१४
रतिगुण	२५८	राष्ट्रकूट	२५७
रत्नमुनिस्मृतिप्रथ	१०८	राष्ट्रधर्म	१४६
रत्न	७०	राष्ट्रस्थविर	१७६
रसायन	२६०	रक्खिमगी	२३४, २५०
रासस	१४०	रुण	११६
राग	२१२	रुद्र	५७, २५६
राजकुल	११४	रुद्रमह	११३
राजगृह	१६५, १८२, १८६, १६२, २०४, २०६, २१८, २३७	रुद्राक्षमाला	२१६
राजधानी	११४, १८२	रूप	७३, ७४
राजन्य	२१८	रूपदर्शन	११६
राजन्यकुल	११२, २१२	रूपसत्य	२५१
राजप्रस्नीय	३०, ३१	रेवतक	२१६, २३४
राजप्रसेनकीय	३०	रेवती	२२६
राजभृत्य	११४	रेवतक	२१६, २३४
राजवश	११४	रोग	२५७
राजवार्तिक	३६, ४०, ४१, ५२, ६२, १२८, १८६, २३३, २४२, २४७, २६२, २६६	रोम आहार	१६१
राजवार्तिककार	२६७	रोह	१६२
राजा	११४, १४०	रोहगुप्त	१७४
राजा-रहितराज्य	११७	रोहण	१७४
राज्यसत्या	५७	रोहिणी	२२०, २५०
राठोड	२५७		
रात्रिभोजन	१४१, १४८	ल	
		लतियापिया	२२८
		लघुटीका	२१४
		लघुप्रतिक्रमण	२६६
		लघुशका	७४

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
लतामार्ग	१५१	लोमाहार	१६१
लतिणीपिया	२२८	लोहा	२०६
लत्तियपिया	२२८	ल्युक	२२१
लब्धि	५७		
ललितविस्तर	१०६, १८१	व	
ललिताकपिया	२२८	वक्रता	१५०
लवण	५७	वग्धावन्न	१७४
लघुदन्त	२४२, २४३	वचनशुद्धि	६२
लातक	१६३	वज्र	२०६
लिंग	२१२	वत्स	१८३
लिच्छवी	२१८, २६३	वनपर्व	१७५
लिप्सु	२६३	वनवासी	८७
लीला	१३६	वनस्पति	५७, १६१, २१२
लूता	११६	वनस्पतिकाय	१७७
लेखन-पद्धति	१८०	वनीपक	११२
लेच्छई	२६३	वराहमिहिर	१३१
लेच्छकी	२१८	वरिमवकण्ह	१७
लेण	२४६	वरुण	१७, २०१
लेतियापिया	२२८	वर्ण	८५, ८६
लेव	१६६	वर्णास्तर	८५, ८६
लेस्या	२११, २१२, २१३	वर्णाभिलाषा	१०६
लोक	१३६, १६५	वर्धमान	१७, १०१, १२०, १६६, २१२
लोकविदुसार	३६, ४८, ५०	वर्धमानपुर	२६७
लोकवाद	१३६	वर्पाश्रितु	११७
लोकवादी	६८	वर्पावास्त	११७
लोकविजय	६४, ६८, ७५	वलभी	६, ७६, १८१
लोकसार	७०	वत्कल	२०१
लोकाशाह	१०८	वत्कवासी	२०७
लोकाशाह और उनकी विचारधारा	१०८	वसिष्ठमोत्रीय	१७६
लोगविजय	६८	वसु	१०३
लोगावाई	६८	वसुदेवहिंदी	५६, १०६
लोम	१५०	वसुनदी	२६८
लोमप्रत्ययदण्ड	१५६, १६०	वसुमत	१०३, १०७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वस्त्र	११८, १७८	विज्ञानदसूरि	२७०
वस्त्रग्रहण	११८	विज्ञयोदया	२६७
वस्त्रधारण	११८	विज्ञानरूप	१६२
वस्त्रपणा	६४, ७३, ७४	विदेह	१८३
वाचकवश	८०	विदेहदत्ता	१२१
वाचना	७६, ७६, १३०	विद्याचारण	२१२
वाचनाभेद	३५	विद्यानुप्रवाद	३६, ५०
वाजीकरण	२६०	विद्यानुवाद	४८, ५०
वाणव्यन्तर	१६२, १६३, २११	विद्याभ्यास	५७
वाणिज्य	८५	विद्युन्मति	२५०
वाणिज्यग्राम	२५८	विनय	१२८
वाणियग्राम	२११	विनयपिटक	११७, ११८, २२०
वादविवाद	५७	विनयवाद	४०
वानप्रस्थ	६०	विनयवादी	६१, १२८, १५२, २१३
वामलोकवादी	२४६	विनयशुद्धि	६२
वायु	१७, १६१, १६५	विपाकप्रज्ञति	४०, ४२
वायुकाय	२०५	विपाकभुत	४४, ४६
वायुजीववादी	२४६	विपाकभुतम्	४१
वायुपुराण	५३	विपाकसूत्र	२६, ३६, ४४, ४७, २५५
वायुमक्षी	२०२	विपुलपवंत	२१८
वाराणसी	१८२	विपुलमति	१०३
वारिमद्रक	१४८	विबाधप्रज्ञति	४२, १८८
वारिवेण	२४२	विवाहपण्णति	४२, १८८
वालमी वाचना	८०	विभज्यवाद	२५
वासिष्ठगोत्रीया	१२०	विभ्रम	१२८
वासुदेव	२०७	विमान	२०३
वाहनमार्ग	१५१	विमुक्ति	७३, ७४, ७५, ७६, १२३
विकुर्वणाशक्ति	५७	विमोक्ष	७१
विक्षापरणति	४०	विमोक्ष	६३, ६४, ६८, ७१
विचित्रचर्या	७५	विमोह	६३, ६४, ६८, ७१, ७५, ६३
विजय	२४१, २६२	वियाहपण्णति	४२, ४३, १८७
विजयमित्र	२५८	वियाहपण्णति	४१
विजयवर्धमान	२५७		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
विरुद्ध	२२२	वीरस्तव	१४६
विवागपण्णत्ति	४२	वीरस्तुति	१२८, १४१, १६७
विवागसुभ	४१	वीर्यं	१२८, १३१, १४८
विवागसुभे	४१	वीर्यप्रवाद	४८, ४९
विवागसुत्त	४४	वीर्यानुप्रवाद	३६, ४६
विवागसुए	४४	वृक्ष	२५६
विवायपण्णत्ति	४०, ४२	वृक्षमह	११३
विवायसुभ	४४	वृक्षमूलिक	२०२
विवाह	२२३	वृत्तिकार	१३०, १३२
विवाहपण्णत्ति	४२, १८८	वृद्ध	२२२
विवाहपन्नत्ति	४१	वृष्टि	१८३
विवाहपन्नत्ती	४०	वेद्यमार्ग	१५७
विवाहप्रज्ञाति	१८८	वेद	५, १८, १९, २०, २१, २६, २७, ५२, ५३, ५७, १०३, १०४, २१२
विवाहे	४०	वेदन	२१३
विशाख	२०८	वेदना	२१२
विशाखा	२०८	वेदवादी	१६५
विशाला	१४१	वेदवान्	१०४
विशुद्धिमार्ग	२२४	वेदवित्	१०४
विशोपावश्यकभाष्य	११, १४, १८, २७, ५१, ५५, ८०, २६५, २६८	वेदसहित्य	६
विशोपावश्यकभाष्यकार	३६, ५१, १२१	वेदिका	२४९
विपचिकित्सा	२६०	वेयव	१०४
विपप्रयोग	२६१	वेयवी	१०४
विष्णु	१३८, २३४, २४९	वेयालिय	१३६
विष्वक्सेन	१४७	वेलवासी	२०२
विसुद्धिमार्ग	१३६, १४४	वेस्यागमन	२५६
विस्सवातितगण	१७३	वेपभूपा	५७
विहार	११७, २४९	वेस्मिन्कुल	११२
वीतराग	७४	वेहल्ल	२४२, २४३,
वीतरागता	५८, १२३	वेहायस	२४२
वीर	१०१, १४६	वेजयंत	२४१
वीरचंद राघवजी	२७०	वेणयिका	१८०
वीरसेन	२६८		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वैणव	८६	शक्कर	२०६, २२४
वैताल्य	२२०	शक्त	२०२, २०६, २०८
वैतालीय	७६, १०१, १२८, १३६	शक्केन्द्र	२०६, २१८
वैदारिक	१३६	शतद्वार	२५७
वैदिक	१४६	शतानीक	२५६
वैदेह	८६	शत्रुजय	२२०, २२३, २३४
वैद्य	२५७	शत्रुघ्न-यज्ञ	२६०
वैद्यपुत्र	२५७	शबर	११७
वैभव	७०	शब्द	१०, ७३, ७४
वैरोष्ठ्या	२१४	शब्दभ्रवण	११६
वैशालिक	१४१	शाम	२१
वैशाली	२५८	शायन	७०, ११७
वैशेषिकशास्त्र	१६	शयनासनशुद्धि	६२
वैश्य	८५, ८६, २५६	शय्या	६४
वैश्यकुल	११२	शय्यवेषा	७३, ७४, २१६
वैष्णव	१७, ५७, २०१	शय्योपकरण	२०१
वैश्वदेव	२०१	शरीर	७०, १७७, २१२
बौद्ध	१०४	शस्यचिकित्सा	२६०
व्यवसाय	५७, ११६	शस्त्र	६६
व्यवहारवर्म	१२८	शस्त्रपरिज्ञा	६४, ६८, ८७
व्यवहारसत्य	२५१	शस्त्रप्रयोग	२६१
व्याकरणशास्त्र	१६	शहद	११४
व्याख्याप्रज्ञप्ति	२६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४६, ४६, १३१, १८७, २६७, २७०	शाकटायन	२११
व्यापार	५७	शाक्य	६४, १४४
व्यावृत्त	१२२	शाक्यपुत्र बुद्ध	१७
व्यास	२२०, २२२	शाखाञ्जनी	२५६
व्यासभाष्य	१४६	शाखामार्ग	१५१
		शाण	११६
		शाणक	१७८
		शान	२०५
शस्त्र	२०६	शान्तिपर्व	६०
शकट	२५६, २६३	शान्तिथञ्ज	२५६

श

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
शाम्ब	२३४	शैलेशी	२०८
शालाक्य	२६०	शैलोदायी	२०६
शालिभद्र	२४२	शैव	१४४
शास्त्रलेखन	७	शैवालभक्षी	२०२
शास्त्रासमुच्चय	१३६, २२४	शोक	२०६
शिल्प	८५	शौच	८७, ६०, २२०
शिव	५७, २००, २५६	शौचधर्म	६४, २१६
शिवभद्र	२००	शौरसेनी	४२
शिवराजपि	२००	शौरिक	२६१
शिशुपाल	१४२	शौर्य	२६३
शिष्य	१५४	श्यामा	२६१
शीत	१५२	श्यामाक	१२२
शीतलेश्या	२०५	श्रमण	११२, १२०, १५६, २१२, २२३, २२४
शीतोष्णीय	६८, ६९, ७५	श्रमणचर्या	७०
शीलाक ५१, ५४, ७१, ७५, ७६, ७७, १३२		श्रमणधर्म	१४०, १५०
शीलाकदेव	१३१	श्रमण भगवान् महावीर	२०५
शीलांकसूरि	६८	श्रमणसच	३६, ७६
शीलाकाचार्य	१६	श्रमणसूत्र	१२८
शुक	२१६	श्रमणी	२२४
शुक्ललेश्या	२१३	श्रमणोपासक	२३०
शुद्धदत्त	२४३	श्रावक	२२२, २२७, २३०
शुत्रिग	५४, ७६, ६७	श्रावकधर्म	८५, १६३
शूकर	१३६	श्रावण	२११
शूकरमहद्व	१३६	श्रावस्ती	८४, १३१, १८२, २०४
शूकरमासभक्षण	१३६	श्रियक	७५
शूद्र	८५, ८६, २५६	श्री	२५८
शूरसेन	१८३	श्रीखड	११४
शृ खला	१५५	श्रीदाम	२६०
शेषद्रव्या	१६६	श्रीदेवी	२६२
शेषवती	१२१	श्रुत	६, १०, १२८
शैक्ष	१५४	श्रुतज्ञान	७, १०, ११, १७७
शैलक	२१६		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
श्रुतज्ञानी	१०३	सगीतशाला	२२२
श्रुतदेवता	२१४	सगीति	७६
श्रुतधर्म	१४६	संगीतिका	१३०
श्रुतपद्ममी	११	सग्राह	२०३
श्रुतपुरुष	२६	सघ	२१४
श्रुतसागर	१२६	सघधर्म	१४६
श्रुतसागरकृत	३६	संघयण	२१२
श्रुतसाहित्य	६	सघस्यविर	१७६
श्रुतस्यविर	१७६	सचय	२५०
श्रुति	६	सजयवेलट्टिपुत्त	१३३
श्रेणिक	१६४, १६६, १८६, २३७	सज्ञा	२१३
श्रैयास	१२०	सज्ञी	२१२
श्रेष्ठतमज्ञानदर्शनधर	१४१	सज्ञी पचेन्द्रिय	२१४
श्रेष्ठतमज्ञानी	१४१	सतान	२२४
श्रेष्ठतमदर्शी	१४१	सनिकयं	२१३
श्लोक	७६	सनिगास	२१३
श्लोकवार्तिक	५२	संनिवेश	११३
श्रपाक	८६	सपक्खालग	२०१
श्रास	२५७	सम्पास	६०
श्रासोन्ध्वाम	५७, १६६	समजग	२०१
श्वेताम्बर	१६, ३५, १४३	समतसत्त्व	२५१
ष		सयम	१६६, २१२
पट्काय	२२४	सयमधर्म	१३६
पट्खडागम	६, १०, ३६	सयुत्तनिकाय	५२, १३१, १३४, १३६, २२४
पडावक्ष्यक	२६८	सरक्षण	२५०
पष्टतप	२००	सवर	१२७, २४८, २५०
पष्टितन्त्र	२१६	सवेग	२१
स		सन्धयवाद	१३३
नंकलिका	१५५	सस्कृत	४०
सखडि	११३	सस्तव	२५०
नसचमक	२०१	सस्यान	२१२, २४२

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
शाम्ब	२३४	शैलेयी	२०८
शालाक्य	२६०	शैलोदायी	२०६
शालिभद्र	२४२	शैव	१४४
शास्त्रलेखन	७	शैवालभक्षी	२०२
शिक्षासमुच्चय	१३६, २२४	शोक	२०६
शिल्प	८५	शौच	८७, ६०, २२०
शिव	५७, २००, २५६	शौचघर्म	६४, २१६
शिवभद्र	२००	शौरसेनी	४२
शिवराजर्षि	२००	शौरिक	२६१
शिशुपाल	१४२	शौर्य	२६३
शिष्य	१५४	श्यामा	२६१
शीत	१५२	श्यामाक	१२२
शीतलेश्या	२०५	श्रमण	११२, १२०, १५६, २१२, २२३, २२४
शीतोष्णीय	६८, ६९, ७५		७०
शीलाक ५१, ५४, ७१, ७५, ७६, ७७, १३२		श्रमणचर्या	७०
शीलाकदेव	१३१	श्रमणघर्म	१४०, १५०
शीलाकसूरि	६८	श्रमण भगवान् महावीर	२०५
शीलाकाचार्य	१६	श्रमणसच	३६, ७६
शुक	२१६	श्रमणसूत्र	१२८
शुक्ललेश्या	२१३	श्रमणी	२२४
शुद्धदत्त	२४३	श्रमणोपासक	२३०
शुक्तिग	५४, ७६, ६७	श्रावक	२२२, २२७, २३०
शूकर	१३६	श्रावकघर्म	८५, १६३
शूकरमद्व	१३६	श्रावण	२११
शूकरभासभक्षण	१३६	श्रावस्तो	८४, १३१, १८२, २०४
शूद्र	८५, ८६, २५६	श्रियक	७५
शूरसेन	१८३	श्री	२५८
शृ खला	१५५	श्रीखट	११४
शेषद्रव्या	१६६	श्रीदाम	२६०
शेषवती	१२१	श्रीदेवी	२६२
शैक्ष	१५४	श्रुत	६, १०, १२८
शैलक	२१६	श्रुतज्ञान	७, १०, ११, १७७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
श्रुतज्ञानी	१०३	सगीतशाला	२२२
श्रुतदेवता	२१४	सगीति	७६
श्रुतधर्म	१४६	सगीतिका	१३०
श्रुतपचमी	११	सग्नम	२०३
श्रुतपुरुष	२६	सघ	२१४
श्रुतसागर	१२६	सघधर्म	१४६
श्रुतसागरकृत	३६	संघयण	२१२
श्रुतसाहित्य	६	सघस्थविर	१७६
श्रुतस्थविर	१७६	सचय	२५०
श्रुति	६	सजयवेलट्टिपुत्त	१३३
श्रेणिक	१६४, १६६, १८६, २३७	सज्ञा	२१३
श्रैयास	१२०	सज्ञी	२१२
श्रेष्ठतमज्ञानदर्शनधर	१४१	सज्ञी पञ्चेन्द्रिय	२१४
श्रेष्ठतमज्ञानी	१४१	सतान	२२४
श्रेष्ठतमदर्शी	१४१	सनिकर्ष	२१३
श्लोक	७६	सनिगास	२१३
श्लोकवार्तिक	५२	संनिवेश	११३
श्रवपाक	८६	सपक्खालग	२०१
श्र्वास	२५७	सन्यास	६०
श्र्वासोच्छ्वास	५७, १६६	समजग	२०१
श्रेताम्बर	१६, ३५, १४३	समतसत्य	२५१
ष		सयम	१६६, २१२
षट्काय	२२४	सयमधर्म	१३६
षट्खडागम	६, १०, ३६	सयुत्तनिकाय	५२, १३१, १३४, १३६, २२४
षडावश्यक	२६८	सरक्षण	२५०
षष्ठतप	२००	सवर	१२७, २४८, २५०
षष्ठितन्त्र	२१६	सवेग	२१
स		सशयवाद	१३३
सकलिका	१५५	सस्कृत	४०
सखडि	११३	सस्तव	२५०
सखधमक	२०१	सस्थान	२१२, २४२

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
सस्वेदिम	११५	७६, ७६, १२८, १२६,	
सकथा	२०१	१३१, १५२, २२८, २३५,	
सचेलक	८, ६, ३५, ३८, ४१, ४४, ४५, ५०, ६२, २६२, २६६	२४२, २४८, २६२, २६६	
सचेलकता	६५, १०७	समवायागवृत्ति	४६, ४८
सत्कार	७०	समवायागवृत्तिकार	५०
सत्कायवाद	६१	समाचारी	२१३
सत्यपरिण्णा	६८	समाजव्यवस्था	५७
सत्यपरिन्ना	८७	समाधि	१५०
सत्य	५७, २११	समुच्छेदवादी	१५२
सत्यप्रवाद	३६, ४८, ५०	समुदघात	२१२, २१३
सत्यभाषी	२६२	समुद्र	५७, १६५, २३४, २५६
सत्यरूप	२५१	समुद्रविजय	२३४
सदन	७०, ७३	सम्मत	६८, ६९
सद्धम	७३	सम्यक्चारित्र्य	६९
सद्दालपुत्त	१३०	सम्यक्त्तप	६९
सद्दालपुत्र	२२८	सम्यक्त्व	६८, ६९
सद्धा	७३	सम्यक्त्ववाद	६९
सन	११६	सम्यक्त्वो	२१२
सपर्यवसित	१२, २१	सम्यक्श्रुत	१२, १४
समनोज्ञ	६५	सम्यग्ज्ञान	६९
समय	१२८, १२६	सम्यग्दर्शन	६९
समवसरण	५७, ६८, १२८, १३२, १५१, २१३	सम्यग्दृष्टि	२१
समवाए	४०	सम्यग्वाद	४५
समवाओ	४०	सम्यग	७०
समवाय	२६, ४०, ४२	सम्य	६२
समवायपाहुड	३६	सरजस्क	१२८
समवायवृत्ति	१३१	सरयू	२२०
स्मवायाग	१६, २८, ३६, ३८, ३९, ४०, ४५, ४६, ४८, ४९, ५१, ५५, ६२, ६३, ६८,	सरिसवय	२५६
		सरोवर	११३
		सरोवरमह	४५
		सर्वजीवसुखावह	७०, १०२, १०६
		सर्वज्ञ	१२३
		सर्वज्ञता	

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
सर्वदर्शी	२०, १६०	साहजनी	२५६
सर्वधर्मपरिपद्	२७०	सिओसणिज्ज	६८, ६९
सर्वसत्क्रिया	१२८	सिह	२४३
सर्वार्थसिद्ध	३६, ५२, १६२, २४१	सिहसेन	२४३, २६१
सवज्ज	२६	सिञ्जा	७३
सव्वासव	६६, १०२	सिद्धसेनसूरि	३०
सहस्रोद्वाह	२६३	सिद्धार्थ	१२०, २६०
सहस्रार	१६३	सिद्धिपथ	१०१
साख्य	६४, १३८	सिद्धिपह	१०१
साख्यदर्शन	२३	सिरिगुत्त	१७४
साख्यमत	१३१, २१६	सीता	२५०
साकेत	१८२	सीमधर	७५
सागर	२३४	सुमुमा	१३६, २२४
सागरमह	११३	सुकया	१२८
सागरदत्त	२६०	सुकुमालिका	२२३
साणिय	११८	सुख	२६२
सातवादी	१५२	सुखविपाक	२५५, २६३
सातिपुत्र	१७	सुगत	१८, १२३
सामञ्जसफलसुत्त	१५८, १६१	सुत्त	१०२
सामवेद	२१६, २५६	सुत्तगढ	४१, ४२, १२६
समाचारी	६५	सुत्तनिपात	७६, ८४, ९८, ९९, १०५, १४६
सामायिक	१६६	सुत्तपाहुढ	३६
सामायिक-चारित्र	१२१	सुदर्शन	२१६, २३४, २३६, २३७
सामिष	१३८	सुदर्शना	१२१, २५६
सामुद्र	१५५	सुदयढ	४०, ४१, १२६
सामुद्रकम्	१५६	सुधर्मा	६५, ६६, ७६, १३०, १७४, २१७, २४२, २४८, २५५, २५६
साम्परायिकी	२१०	सुधर्मास्वामी	८२
सार्थवाही	२२०	सुनसत्र	२४२
सालतियापिया	२२८	सुनसत्रकुमार	२४३
सालिहीपिया	२२८	सुपर्ण	१८२
सालेइणीपिया	२२८		
सालेयिकापिता	२२८		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
सुपार्श्व	१२१	सूयगढो	४०
सुप्रतिबद्ध	१७४	सूर्य	५७, १०८, १६०, २१८
सुप्रतिष्ठपुर	२५८	सूर्यग्रहण	५६
सुप्रम	२१२	सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट	२७०
सुबधु	२६०	सेजा	७३
सुबालोपनिषद्	६६	सेठ	१४०
सुभद्रा	२५८	सेणीप्पसेणीओ	२१८
सुभाषित	१०६	सेसदविया	१६६
सुराप्रिय	२३४	सोठ	२०६
सुरादेव	२२८	सोपक्रमजीव	२११
सुरूपा	२५०	सोम	१७, २००
सुलसा	२३४, २३५	सोमदत्त	२५६
सुवर्णकुमार	२४८	सोमा	२३५
सुवर्णगुलिका	२५०	सोमिल	२०८, २११, २३४, २३५
सुस्थित	१७४	सोरठ	६
सुहृत्सी	१७४	सोरियायण	१७
सूत	८६	सौगधिका	२१६
सूतगड	१२६	सौधर्म	१६२
सूतिकर्म	१२०	सौराष्ट्र	६
सूत्र	६, ३६, १२६	स्कद	५७, २५६
सूत्रकृत	२६, ४१, ४२, १३०	स्कदक	२०२
सूत्रकृतम्	४०	स्कदमह	११३
सूत्रकृताग	१५, १६, १७, ३६, ३६, ४६, ४६, ५४, ५६, ५८, ८३, ९७, ९८, १०१, १२७, १६७, २६६, २६७, २७०	स्कदिलाचार्य	७६, ८०, १४१
सूत्रकृतागनिर्युक्ति	१३०	स्कधवीज	१६१
सूत्रकृतागमा आनता विशेषनामो	१४४	स्कधवादी	१२६
सूदयड	४०, ४१, १२६	स्तूप	२४६
सूदयद	४१, १२६	स्तूपमह	११३
सूयगड	१५, ४१, १२६	स्त्री	१४५, २५०
सूयगडे	४०	स्त्री-स्थाग	१६७
		स्त्री-परिज्ञा	१४५
		स्त्री-परिणाम	१२८, १२६
		स्त्री-ससर्ग	७१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
श्री-सहवास	१४८	स्वमत	१२७
स्थंडिल	१५०	स्वयभूक्त	२४६
स्थलमाग	११८	स्वर्ग	५७, ५८, १६०, २०२, २०८
स्थविर	१७६	स्वसमय	१२७
स्थविरावली	८०, १७३	स्वादिस	१११
स्थान	२६, ४२, ७३, ७४, ११७	ह	
स्थानकवासी	१०८, २७०		
स्थानपाहुड	३६	हस	१०४
स्थानम्	४०	हड्डी	११६
स्थानाग	१६, ३६, ३७, ३६, ४६ ४६, ५५, ६८, ८१, १३१, १५२, १७१, २२८, २३३, २४२, २४७, २६६, २६८	हस्तियजाम	१६६
स्थानाग-समवायाग	१५२	हस्तियनागपुर	२००
स्थानागसूत्र	४५	हरस	२५७
स्थापनासत्य	२५१	हरिगिरि	१७
स्थावर	१६७, १६५	हरिरोगमेपी	५७
स्थितप्रज्ञता	५८	हरिरोगमेसी	२३५
स्थितात्मा	१४७	हरिभद्र ११, १४, ५१, ७५, १२३, १२६	
स्थिरवास	११४	हरिभद्रसूरि	१८, १६, ३०
स्थूलभद्र	७५	हरिवशकुल	११२
स्नातक	२१३	हरिअन्द्र	८१
स्नान	११७	हलायुध	१३१
स्पर्श आहार	१६२	हल्दी	२०६
स्पर्शना	२१३	हल्ल	२४३
स्मृति	६	हस्तकल्प	२२३
स्मृतिचद्रिका	२२४	हस्तावप्र	२२३
स्याद्वाद	२५, १५४	हस्तितापस	१६४, १६५, २०१
स्वजन	७०	हस्तिनापुर	१८२, २०७, २०८, २५८
स्वप्न	२०७	हस्तिनाम	१६६
स्वप्नविद्या	१६१, २०७	हस्तोत्तरा	१२०
स्वभावजन्य	२४६	हायप	२२३
		हारित	१७४
		हाला	१३१
		हालाहला	२०५

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
हिंसा	५७, ८८, १३७, १४१, १६०, २११, २४८, २४९, २५९	हुँवज्जु	२०१
हिसादण्ड	१५९	हृदयपिंड	२५९
हिब्रु	२०३	हेतुवाद	४५
हिमवत थेरावली	८२	हेमचन्द्र	५५, ७५, ७६, १५४
हीनयान	१०१	हेमन्त	११७
		हैदरावाद	२७०

सहायक ग्रन्थों की सूची

अभिधर्मकोश—स्व० श्री राहुल सांकृत्यायन

आचाराङ्गनिर्युक्ति—आगमोदय समिति

आचाराङ्गवृत्ति— ”

आत्मोपनिषद्

आवश्यकवृत्ति—हरिभद्र—आगमोदय समिति

ऋग्वेद

ऋषिभाषित—आगमोदय समिति

ऐतरेयब्राह्मण

कठोपनिषद्

केनोपनिषद्

गाथाओ पर नवो प्रकाश—स्व० कवि खबरदार

गीता

जैन साहित्य सशोधक—आचार्य श्री जिनविजयजी

तत्त्वार्थभाष्य

तैत्तिरीयोपनिषद्

नन्दिवृत्ति—हरिभद्र—ऋषभदेव केशरीमल

नन्दिवृत्ति—मलयगिरि—आगमोदय समिति

नारायणोपनिषद्

पतेतपशेमानी (पारसी धर्म के 'खोरदेह-अवेस्ता' नामक ग्रन्थ का प्रकरण)

—कावशजी एदलजी कागा

पाक्षिकसूत्र—आगमोदय समिति

प्रश्नपद्धति—आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर

बुद्धचर्या—स्व० श्री राहुल सांकृत्यायन

वृहदारण्यक

ब्रह्मविद्योपनिषद्

भजिभक्तिकाव्य—नालदा प्रकाशन

मनुस्मृति

महावीरचरित—देवचंद लालभाई

महावीर-वाणी—स्वामी आत्मानंद की प्रस्तावना—मनसुखलाल ताराचंद

माण्डूक्योपनिषद्

मिल्िंदपञ्च

मुण्डकोपनिषद्

योगदृष्टिसमुच्चय—देवचंद लालभाई

लोकाशाह और उनकी विचारणा (गुरुदेव रत्नमुनि स्मृति-ग्रंथ)

—प० दलसुख मालवणिया

वायुपुराण (पत्राकार)

विशेषावश्यकभाष्य—यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस

वैदिक सस्कृति का इतिहास (मराठी)—श्री लक्ष्मणशास्त्री जोशी

पट्खण्डागम

समवायागवृत्ति—आगमोदय समिति

सूत्रकृतागनिर्युक्ति—आगमोदय समिति

स्थानाग-समवायाग—प० दलसुख मालवणिया, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

हलायुधकोश